

आज़ादी की मंज़िलें

[Stride Toward Freedom का हिन्दी अनुवाद]

लेखक
मार्टिन लूथर किंग

अनुवादक
सतीशकुमार

प्रकाशक : मन्त्री, सर्व सेवा संघ,
 राजघाट, वाराणसी
 संस्करण : पहला
 प्रतियाँ : ३,०००; जनवरी, १९६६
 मुद्रक : ओम्प्रकाश कपूर,
 जानमण्डल लिमिटेड,
 वाराणसी (बनारस) ६५४१-२२
 मूल्य : चार रुपया

Title : AZADEE KEE HANZILEN
Author : Martin Luther King, Jr.
Translator : Satishkumar
Subject : Non-Violence
Publisher : Secretary,
 Sarva Seva Sangh,
 Rajghat, Varanasi
Edition : First
Copies : 3,000; January, 1966
Price : Rs. 4.00

मेरी स्नेहमयी पत्नी और सहकर्मिणी
कोरेटा को

●

•

यह कहानी

संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी प्रदेश में रहनेवाले समुदाय के जीवन को बदलनेवाले कुछ वर्षों की कहानी इस किताब में प्रस्तुत की गयी है। उन वर्षों में मोंटेगोमरी नाम के नगर ने काले और गोरों का भेद-भाव परतनेवाली सम-व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आन्दोलन किया। उस आन्दोलन में मार्ग लेनेवाले एक व्यक्ति ने अपनी दृष्टि में उस गोर परिवर्तन को प्रस्तुत किया है। इसलिए मोंटेगोमरी की ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन इसमें नहीं है। इसलिए यह पुस्तक एक सीमा तक ही अपने पाँव पसारती है और इसमें बहुत विचार अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत हैं।

पुस्तक में अक्सर 'मैं' को माध्यम बनाकर कहानी कही गयी है, जब कि कहानी का सही चिपण 'हम' के द्वारा ही हो सकता है; क्योंकि

पचास हजार नीग्रो लोगों ने अपने हृदय में अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाकर मॉण्टगोमरी की कहानी रची ।

यह उनकी कहानी है, जिन्होंने प्रेम के शस्त्र से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का अभ्यास किया ।

यह उनकी कहानी है, जिन्होंने मानवीय दृष्टि से स्वयं अपना ही मूल्यांकन करना सीखा ।

यह उन नीग्रो नेताओं की कहानी है, जिनके सिद्धान्त और विश्वास अलग-अलग थे, पर जो न्याय एवं वास्तविक अधिकारों के लिए एकसूत्र में बँध गये थे ।

यह उन संघर्षशील नीग्रो कार्यकर्ताओं की कहानी है, जिनमें बहुत-से प्रौढ़ अवस्था को भी पार कर चुके थे, फिर भी जो इस आन्दोलन को सफल करने के लिए दस-दस, बारह-बारह मील पैदल चलते थे और जिन्होंने रंगभेद के सामने समर्पण करने की अपेक्षा सालभर तक पैदल चलने के कष्ट को बेहतर माना ।

यह उन नीग्रो लोगों की कहानी है, जो बहुत गरीब थे, अशिक्षित थे; फिर भी जिन्होंने रंगभेद-विरोधी आन्दोलन के महत्त्व को हृदयंगम कर लिया था ।

यह उन वृद्ध स्त्रियों की कहानी है, जिनमें से एक ने कहा : “भले ही मेरे पैर थककर चूर हो गये हैं, पर मेरी आत्मा को सुख मिल रहा है ।”

यह उन रंगभेदवादी द्वेतांग नागरिकों की कहानी है, जिन्होंने हर कीमत पर मानवमात्र की समानता का विरोध किया, साथ ही यह उन उदार द्वेतांग नागरिकों की भी कहानी है, जिन्होंने नीग्रो लोगों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अन्यायपूर्ण रंगभेद का साहस के साथ विरोध किया ।

मॉण्टगोमरी, भलवामा
मई, १९५८

—मार्टिन लूथर किंग

अ नु क्र म

१. बापम दक्षिण की ओर	१
२. आन्दोलन के पहले	१३
३. यह निर्णायक गिरफ्तारी	१७
४. पाँच दिसम्बर का ऐतिहासिक दिन	५१
५. आन्दोलन में गति-संचार	६९
६. अहिंसा की तीर्थयात्रा	९४
७. विरोध की पद्धति	११९
८. उद्दण्ड व्यक्तियों के हिंसक आचरण	१५२
९. आतिर रंग-रामन्वय	१८०
१०. आज का मोंटेगोमरी	२१९
११. हमारी अगली मंजिल क्या हो ।	२३०

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

वापस दार्जिलिंग की ओर

सन् १९५४ की जनवरी के एक शनिवार की ठण्डी दोपहर को मोटरकार द्वारा जॉर्जिया राज्य के अटलांटा नगर से अलबामा राज्य के मॉण्टगोमरी नगर की ओर मैंने प्रस्थान किया। वह जाड़े की ऋतु का एक साफ़ दिन था। मेट्रोपोलिटन ऑपेरा-संगीत की धुनों में से मेरी एक बहुत प्यारी धुन कार के रेडियो पर आ रही थी। मुन्दरता से परिपूर्ण घरती, द्रोभामय आकाश और उस अपूर्व संगीत में मिलकर मार्ग की लंबाई को, जो एकाकी यात्री के लिए और भी ऊबधरी हो उठती है, आनन्द-यात्रा के रूप में बदल दिया।

कुछ घंटों के बाद मैं सम्पन्न और उपजाऊ खेतों के अन्दर से अलबामा नदी के उग तीरे घुमाव की ओर गया, जिसके किनारे पर मॉण्ट-

गोमरी यथा है। हालाँकि मैं हंग नगर में मे पहले भी गुजरा था, पर वास्तव में मैं इसे पूरी तरह देख नहीं पाया था। अब मुझे अमेरिका के प्राचीनतम नगरों में से एक, इस खूबसूरत नगर में कुछ दिन बिताने का मौकामिलेगा।

यहाँ पहुँचने पर मेरे एक साथी मुझे टेक्साटर एवेन्यू पैट्रिस्ट चर्च की ओर ले गये, जहाँ मुझे अमली मुयद बोलना था। यह चर्च शहर की मध्यनिच-बस्ती (केंद्र-स्थान) के निकट ही एक सुंदर चौराहे के कोने पर लड़ा था और मजबूत इंटों से अमेरिका के 'युनइथान-मुग' में बनाया गया था। ज्यों ही हम चर्च के पास गये, चौराहे के ठीक पार एक प्रभाव-शाली मोहक और शानदार मन्दिर हमारे भी मैंने देखी, जो राज्य का सचिवालय था। यह इमारत सन् १८५१ में बनी थी। इसके ऊँचे गुंबदों का मध्यभाग जॉर्जिया की शास्त्रीय स्थापत्य-कला का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर ७ जनवरी १८६१ में अख्तियार राज्य ने संप्रति अलग होने का निर्णय लिया था और १८ फरवरी को इसी भवन की मीढ़ियों पर जेफर्सन डेविस ने राज्यों के इस समूह के राष्ट्रपति की शपथ ली थी। इसलिए मॉन्टगोमरी शहर क्यों से राज्यों के संयुक्तीकरण का पालना कहलाता आ रहा है। यहाँ पर राज्यों का पहला संयुक्त भवन बनाया और लहराया गया था। आज भी यहाँ आधुनिक वार्षिक गिराव के साथ-साथ बहुत-सी प्राचीन स्मृतियों को कोरे भी दर्शन साज पर रहता है।

टेक्साटर एवेन्यू पैट्रिस्ट चर्च की मीढ़ियों से राज्यों को संयुक्त करने वाली इस प्रभावपूर्ण यादगार को मुझे आनेवाले सप्ते में बार-बार देखना था। जनवरी महाने की मेरी यात्रा मेरे लिए मॉन्टगोमरी में आकर रहने की भूमिका सिद्ध हुई।

सन् २१ वर्ष तक लगातार रहने के बाद अगस्त १९५१ में मैं पीपल-० टी-० की उपाधि प्राप्त करने के लिए यहाँ रहने की जगहों को मंतोपजनक रूप से गृह पर चुका था। अब मुख्य काम अपने प्रबंध आतादी की मंत्रिणें : १

को लिख लेने का ही बचा था। इसी बीच मैंने अनुभव किया कि मेरे लिए यह बुद्धिमानी होगी कि कोई काम ढूँढ़ लूँ, ताकि सितंबर १९५४ तक उस काम पर लग जाऊँ। मासाच्युसेट्स और न्यूयार्क के चर्चों ने मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करने की इच्छा जाहिर की थी। तीन कॉलेजों ने भी मुझे बहुत आकर्षक और चुनौतीभरे कामों के लिए आमंत्रित किया था, जिनमें एक था पढ़ाने का काम, दूसरा था एक संस्था के 'डीन' का काम और तीसरा था प्रशासन का काम। मैं इन कामों के संबंध में सोच-विचार के बीच में ही था कि मुझे डेक्सटर एवेन्यू ट्रेस्टिस्ट चर्च के अधिकारियों का एक पत्र मिला, जिसमें यह लिखा था कि उनका चर्च बिना किसी पादरी के सूना पड़ा है और अगर मैं कभी उस ओर जाऊँ तो मेरा प्रवचन अपने चर्च में करवाकर वे बहुत प्रसन्न होंगे। निमंत्रण भेजनेवाले इन अधिकारियों ने मेरे पिताजी और अन्य पादरी मित्रों से मेरे बारे में सुन रखा था। मैंने तुरंत ही उन्हें लिखा कि मैं क्रिस्तमस की छुट्टियों में अपने घर अटलांटा जा रहा हूँ, इसलिए जनवरी महीने में किसी एक रविवार को मॉण्टगोमरी आकर उनके चर्च में प्रवचन करके मुझे प्रसन्नता ही होगी।

हालाँकि यह चर्च अपेक्षाकृत छोटा था; इसमें आनेवाले सदस्यों की संख्या ३०० के लगभग ही थी। लेकिन समाज में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। अच्छी आमदनीवाले अनेक प्रभावशाली और सम्पन्न नागरिक भी इसके सदस्यों में से थे। इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि इस चर्च में पढ़े-लिखे पादरियों की लंबी परम्परा रही है और देश के कुछ श्रेष्ठ प्रशिक्षित नीग्रो पादरी इस चर्च में रह चुके हैं।

उस शनिवार की शाम को जब मैं प्रवचन करने की तैयारी कर रहा था, तब मैं कुछ चिन्तित और उत्साहित-सा था। हालाँकि मैं इससे पहले अनेक बार प्रवचन कर चुका था और अटलांटा में अपने पिता के चर्च में ४ वर्ष तक सहायक पादरी के रूप में काम करने के कारण तथा लगातार तीन गरमियों में प्रवचन करने का उत्तरदायित्व सफलतापूर्वक

३ : वापस दक्षिण की ओर

निभा ले जाने के कारण मैं इस काम का अभ्यस्त भी था। लेकिन इस बार मैं अधिक सावधान इसलिए था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह मेरी परीक्षा हो रही है। मैं श्रोताओं को किम तरह अधिक-से-अधिक प्रभावित कर सकूँ, उसी दिशा में मेरी तैयारी चल रही थी। परिपूर के श्रोता मिथित और बुद्धिजीवी हैं, जरा मैं अपनी निदत्ता के प्रदर्शन में उनमें दिक्कतभी पैदा करने का प्रयत्न करूँ। या जैसे मैं आम तौर में ईश्वर-प्रदत्त प्रेरणा पर निर्भर रहते हुए प्रवचन करता हूँ, वैसे ही कहूँ। आखिर मैंने दूसरे विचार को ही तरजीब दी। मैंने अपने-आपसे कहा : “मार्टिन लूथर किस को पीछे रखें तथा ईश्वर को आगे। गध झुल टोंक होगा। याद रखो कि तुम प्रभु ईसा के उपदेश की बहती हुई भाषा का मार्ग हो, न कि मूल स्रोत।”

रविवार को ११ सत्रे में चर्च के मंच पर श्रोताओं की एक बड़ी गभा के सामने प्रवचन कर रहा था। मेरा विषय था : ‘परिपूर्ण जीवन के तीन आगम’। सभा के श्रोता बड़े प्रहणशील थे। मैंने यह भावपूर्ण किया कि प्रवचन के दौरान ईश्वर ने मेरा टीक, तरह में उपयोग किया है। मुझे यह भी लगा कि यह एक बहुत ही अच्छा चर्च है तथा यहाँ पर अनेक सुनीती-पूर्ण सभायनार्थ छिपी हैं। उसके बाद बापटर की चर्च की फ्रेमों के लोगों ने चर्च की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वे मुझे यहाँ पुनः आ-एक समझें और आमन्त्रित करें तो क्या मैं आ सकूँगा। तब मैंने उनसे कहा कि ऐसे आमन्त्रण पर मैं सम्मिलित सभा शार्दिकता के साथ ध्यान दूँगा। उसके बाद मैं मॉन्टगोमरी से अटलांटा के लिए रवाना हो गया और अटलांटा में विमान द्वारा वापस वाशिंगटन जा गया।

समय एक महीने के बाद मुझे हवाई डाक में एक ‘एक्स्प्रेस डिपो’ पर मॉन्टगोमरी में मिला। उसमें लिखा था कि यहाँ की फ्रेमों मार्गमार्ग में मुझे टेम्पलर एग्ज्यूटिव के रूप में वापसी करने के लिए आमन्त्रित करती है। शायद मैं यह प्रस्ताव लेकर बहुत प्रसन्न आता हूँ की संज्ञा में : ४

हुआ, लेकिन मैंने तुरन्त ही इसका कोई उत्तर नहीं दिया; क्योंकि मुझे अगली सुबह प्रवचन करने के लिए डिट्रोइट जाना था।

यह एक ऐसा विश्रृंखलित-सा दिन था, जब कि बादल बहुत घने थे और नीचे झुक आये थे। लेकिन ज्यों ही हमारे विमान ने ऊँची उड़ान भरी, मौसम का वह कष्ट दूर हो गया। ज्यों ही मैंने नीचे बादलों की चोटी जैसी सफेद सतह को झाँका और ऊपर गहरे नीले आसमान की असीमता की ओर निहार, मेरा दिमाग इस प्रश्न में उलझ गया कि काम के लिए आये हुए इन अनेक प्रस्तावों में से किसे स्वीकार किया जाय। मेरे सामने दिलचस्पी के दो मुख्य क्षेत्र थे। एक तो किसी चर्च का पादरी होना और दूसरा, शिक्षण के काम में जाना। मैं किस रास्ते पर जाऊँ? अगर मैं चर्च का पादरी ही बनना पसन्द करूँ तो क्या वह चर्च दक्षिण का हो, जहाँ काले-गोरे का भेदभाव अत्यन्त दुःखद स्थिति में पहुँचा हुआ है या वह उत्तर के उन दो में से हो, जहाँ से मुझे निमन्त्रण प्राप्त हुए हैं।

जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सदैव रंगों के आधार पर चलनेवाले भेदभावों को नापसन्द किया है और अपने सुशुभों से इस सम्बन्ध में बहुत ही तीखे सवाल पूछे हैं। जब मैं बहुत छोटी उम्र का था, तभी इस भेदभाव के बारे में मुझे मालूम हुआ। उन दिनों बचपन के मेरे दो अभिन्न गोरे साथी तीन-चार साल तक मेरे साथ निरन्तर खेलनेवालों में से थे। उनका पिता अटलांटा में हमारे घर के ठीक सामने एक दूकान चलाते थे। एक दिन अचानक मैंने एक परिवर्तन देखा। जब मैं उन साथियों को लेने के लिए सड़क के पार उनके घर गया तो उनके अभिभावकों ने मुझसे कहा : “ये बच्चे तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे।” यद्यपि अभिभावकों ने मेरे गाय कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, पर मैं इसका कारण नहीं समझ सका और तब आखिर मैंने इस संबंध में अपनी माँ से सारी बात पूछी।

प्रत्येक अभिभावक को कभी न कभी अपने बच्चों को जीवन के तत्त्व समझाने की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह से

हर नीमो अग्रिमायक को अपने बच्चों को रंग-भेद सम्बन्धी तथ्य पढ़ाने पड़ते हैं। मेरी माँ ने मुझे गोद में लेकर यह समझाना शुरू किया कि किस तरह हमारे देश में सुर्गो पहले दास-परम्परा चलती थी और फिर गृह-युद्ध (सिविल वार) के साथ किस तरह उसका अन्त हुआ। मेरी माँ ने मुझे यह भी बताया कि दक्षिण में रंगभेद के आधार पर सारा काम चलता है। स्कूल, होटल, गिण्टर, मोहल्ले आदि सभी रंगों के आधार पर अलग-अलग बने हुए हैं। पानी के नलों पर इस बात की सूचना देनेवाले साइनबोर्ड लगे रहते हैं कि कौनसे स्थान गौरे लोगों के लिए हैं और कौनसे काले लोगों के लिए। यह भेदभाव कोई स्वाभाविक विधान नहीं है, बल्कि मनुष्यवृत्त सामाजिक नियम है। इसके बाद उगने से सक्षर कहें, जो लगभग प्रत्येक नीमो को, इसके पहले कि वह अपने प्रति होने-वाले अन्याय को समझ भी सके, आवश्यक रूप से सुनने पड़ते हैं : "तुम भी उतने ही अच्छे हो, जितना कि कोई दूसरा।"

मेरी माँ एक ग़ाल पादरी की पुत्री होने के कारण अनेकानेक अधिक आगमदेह यातावरण में पली थी। वह अच्छे-ने-अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजी गयी थी और रंगभेद के निवृष्ट रूप में भी बचायी गयी थी। लेकिन स्टैंडर्ड पर गती करनेवाले किसान के पुत्र होने के कारण मेरे पिताजी को रंगभेद की गूढ़गता का शिकार होना पड़ा था और उस अन्याय का बदला भी वे जल्दी ही चुकाने लगे थे; क्योंकि उनकी निर्भीक ईमानदारी, बलिष्ठ शरीर तथा तेजस्वी पुंगवता के कारण उनकी याणी लोगों का ध्यान सदैव आकृष्ट कर लेती थी।

बचपन की एक घटना मुझे याद है : जब मैं पिताजी के साथ बाहर की एक गतों की दुकान पर गया था। दुकान में लगी हुई बुर्गियों की अगली पंक्ति में दाखी स्थान पर हम बैठ गये। कुछ देर बाद एक अज्ञात मुन्क आया और उगने धीरे से हमें कहा : "मुझे आखी सेवा करके यही गुरी हाँगी, अगर आप यहाँ से उठकर पीछे की बेंचों पर चले जायें।"

आज्ञादी की मंजिलें : ६

मेरे पिताजी ने कहा : “इन कुर्सियों में भी तो कोई बुराई नहीं है । हम यहीं पर बड़े आराम से हैं ।”

“मुझे अफसोस है !” उस युवक ने कहा : “लेकिन आपको यहाँ से हटना ही होगा !”

“या तो हम यहीं बैठकर जूते खरीदेंगे” मेरे पिताजी ने प्रत्युत्तर दिया : “या फिर जूते खरीदेंगे ही नहीं !” उसके बाद पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दूकान से बाहर आ गये । यह पहला अवसर था, जब मैंने पिताजी को इतना क्रुद्ध देखा । मुझे अब भी ज्यों का त्यों याद है, जब कि सड़क पर चलते हुए पिताजी ने कहा था : “मुझे इसकी परवाह नहीं कि कब तक मुझे हम भेदी परम्परा के साथ जीना पड़ेगा ! पर मैं इस परम्परा को कभी स्वीकार नहीं करूँगा ।”

और सचमुच उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया । मुझे याद है वह घटना, जब हम फार से कहीं जा रहे थे और अचानक ही गलती से कार रोकने के निशान को हम पार कर गये । तब एक सिपाही ने आकर हमें रोका और कहा : “ए लड़के, पीछे लाओ गाड़ी को और मुझे अपना ‘लाइसेंस’ दिखाओ ।” मेरे पिताजी ने गुस्से से भरकर उपेक्षामय शब्दों में कहा : “मैं ‘लड़का’ नहीं हूँ !” मेरी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा : “यह एक ‘लड़का’ है और मैं एक ‘आदमी’ हूँ ! जब तक तुम अच्छी तरह यात नहीं करोगे, मैं तुम्हारी एक नहीं मुँगा ।”

सिपाही धरारा गया और उसने जल्दी-जल्दी अभियोग का टिकट लिखा तथा शटपट हमें छोड़कर चला गया ।

मेरे जन्म के पहले से ही नीमो यात्रियों पर हुए एक निर्दय प्रहार को देखने के कारण क्रुद्ध होकर पिताजी ने सिटी बस में यात्रा करना ही छोड़ दिया था । उन्होंने अटलांटा के स्कूल-अध्यापकों की तनख्वाहों में समानता लाने के लिए किये गये संघर्ष का नेतृत्व किया था और अदालतों की ‘लिफ्ट’ में चलनेवाले भेदभाव के विरुद्ध बगावत की थी । एवेंजर

७ : पापस दक्षिण की ओर

वैष्टिस्ट चर्च के पादरी होने के नाते उस चर्च के लगभग चार हजार श्रोताओं पर उन्होंने एक जबरदस्त प्रभाव बना रखा है और शायद गोर लोगों का आदर भी प्राप्त किया है। जो भी हो, ऐसे तनावपूर्ण वातावरण के बावजूद किसी हालत में उन पर शारीरिक हमला अब तक नहीं हुआ, जो कि हम बहान-माद्यों के लिए एक आश्चर्यभरा तथ्य है।

ऐसी ज़ाग्रत परम्परा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैं भी रंगभेद से नफरत करना सीखा। यह रंगभेद तार्किक और नैतिक, दोनों दृष्टियों से गलत है। अपने किशोर वय में भी मेरा मन यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था कि मुझे बस और रेल में उस स्थान पर बैठना चाहिए, जो केवल नीग्रो लोगों के लिए सुरक्षित है। जब पहली बार मुझे रेलवे की 'आइनिंग कार' में भोजन करने के लिए परदे की ओट में बैठना पड़ा था, तो मुझे बड़ी शर्म के साथ यह अनुभव हुआ, मानो यह परदा मेरे स्वाभिमान पर ही पड़ा है। यचपन में छिनेमा देखने में बालमुलभ दिलचस्पी के बावजूद मैं अटलाण्टा के गिनेमायूह में केवल एक बार छिनेमा देख सका। पीछे के उपेक्षित दरवाजे से गिनेमायूह में घुसने और मूंगफली के छिलकों से मरी हुई मैलरी में अलग-थलग बैठने का अनुभव ऐसा कष्ट था कि मैं गिनेमा देखने का मजा नहीं उठा सका। मैं कभी भी अलग प्रतीभालय, अलग भोजनालय, अलग शौचालय आदि से सम्मोहित नहीं कर सका। कुछ तो इसलिए कि ये अलग स्थान सदा ही रही हालत में होते थे और कुछ इसलिए कि यह भेदभाव का विचार मेरी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान पर चोट पहुँचानेवाला था।

ज्यों-ज्यों मेरा विमान मुझे टिट्रोइट की ओर ले जा रहा था, मैंने सोचा कि अब मेरे सामने ऐसा अवसर है, जब कि मैं रंगभेद की इस काली, खंची रात से दूर भाग सकता हूँ। क्या मैं दक्षिण के उग्र समाज की ओर यादव जाऊँ, जिनने ऐसी परम्परा को पोषण दिया है, जिनसे कि मुझे यचपन से ही नफरत है?

आज्ञादी की मंजिलें : ८

मैं वापस बोस्टन लौट आया, तब भी ये सारे प्रश्न अनुत्तरित ही थे। मैंने इसकी चर्चा अपनी पत्नी कोरेटा से की। (हमारा विवाह सालभर से भी कम समय पहले हुआ था।) मैं यह पता लगाना चाहता था कि क्या मेरी तरह वह भी दक्षिण में जाने से हिचकिचा रही है। रंगभेद के विनौने वातावरण में वच्चों का निर्माण कैसे होगा, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने विचार किया। हमने यह भी याद किया कि दक्षिण में पले होने के कारण रंगभेद के परिणामस्वरूप किस तरह बहुत से लाभों से हम वंचित रह गये थे। तब मेरी पत्नी के संगीत-अभ्यास का सवाल भी सामने आया। उसको यह निश्चित विश्वास था कि उत्तर के शहरों में संगीत-शिक्षा के लिए दक्षिण के किसी भी शहर की अपेक्षा कहीं अधिक और बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। कई दिनों तक लगातार हमने इन प्रश्नों पर सोचा-विचारा और चर्चा की। आखिर हम इस बात पर सहमत हुए कि अनेक कठिनाइयों, कमियों और अनिवार्य रूप से कुछ सुविधाओं का मोह छोड़ने के बावजूद अधिक-से-अधिक सेवा-कार्य अपनी जन्मभूमि, दक्षिण में ही कर सकते थे। फिर हम पर एक प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व भी है कि कम-से-कम कुछ वर्षों के लिए ही नहीं, हम दक्षिण में अवश्य जायें।

आखिरकार दक्षिण हमारा घर है। अनेक कमियों के बावजूद हमने घर की तरह उसे प्यार किया है। हमारे हृदय में यह भी अभिलाषा रही है कि एक युवक होने के नाते जिन समस्याओं को हमने महसूस किया था, उनका समाधान करने के लिए भी हम कुछ-न-कुछ प्रयत्न करें। हमने यह नहीं चाहा कि दूर रहकर तमाशा देखनेवालों में हमारी गिनती हो। दक्षिण में रंगभेद सर्वोच्च उग्रता पर है। हमने महसूस किया कि जिन नीग्रो युवकों ने अपनी शिक्षा-दीक्षा दक्षिण से बाहर रहकर प्राप्त की है, उन्हें वापस दक्षिण जाकर अपने व्यापक दृष्टिकोण और शैक्षणिक अनुभव के माध्यम से उस समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि उत्तर के शहरों के सांस्कृतिक जीवन

को हमने बहुत पसन्द किया था और दक्षिण के शहरों में चलने-वाला भेदभाव हमें हमेशा हमारी खमड़ी के रंग की याद दिलानेवाला था; फिर भी दक्षिण में चलनेवाले एक गुमान्तरकारी परिवर्तन के शांती बनने की इच्छा हम पर हावी होती जा रही थी। वहाँ मखन की सम्भावनाएँ छिपी थीं। अगर रंगभेद का फलतः वहाँ से भिड़ जाय तो वहाँ ऐसी राजनैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति मनेगी कि जिसके बराबरी की प्रगति देश में शायद ही कहीं दिखाई दी हो।

पादरी बनने की मेरी इच्छा ने, इस तरह, शिक्षा के क्षेत्र में जान की इच्छा पर विजय पायी और मैंने डेक्कटर चर्च के निमन्त्रण को कुछ वर्षों के लिए स्वीकार करने का निश्चय किया। मैंने सोचा कि पढ़ाने के अपने शौक को मैं बाद में पूरा कर लूँगा। मैंने मॉन्टगोमरी को एक तार किया कि मैं शीघ्र ही वहाँ आकर विस्तार से वास्तविकता करूँगा।

मैं भी वापस मॉन्टगोमरी गया। वहाँ के अधिकारियों के साथ व्यवस्था और सुविधाओं की चर्चा करके मैंने वहाँ पादरी बनना स्वीकार कर लिया; क्योंकि मैं अपने डॉक्टरेट के शोध-प्रबन्ध (थीसिस) के लिए कुछ और अधिक तैयारी करना चाहता था, मैंने यह इच्छा व्यक्त की, जिसे कि स्वीकार भी कर लिया गया, कि पक्षी सितम्बर १९५४ तक मुझे पूरे समय के लिए पादरी के काम की जिम्मेदारी न दी जाय। हाँ, मैं इस बात से गहमत हो गया कि इस अन्तरिम काल में भी महीने में कम-से-कम एक बार मैं मॉन्टगोमरी आता रहूँगा, ताकि यारी व्यवस्था आसानी से चल सके। मई १९५४ के एक रविवार को मैंने डेक्कटर चर्च के पादरी के रूप में अपना प्रथम प्रवचन किया तथा अगले चार महीनों तक बॉस्टन और मॉन्टगोमरी के बीच बराबर विमान द्वारा आता-जाता रहा।

शुल्हार्ड महीने में मेरे साथ मेरी पत्नी कोरेटा भी आयी। उसके लिए मॉन्टगोमरी अपरिचित नहीं था, क्योंकि उसका घर मॉन्टगोमरी से केवल अस्सी मील दूर, मारिगो नगर में है। उसके पिता भी ओपी स्कॉट ने आज़ादी की संग्राम : १०

एक किसान के घर पैदा होकर भी लेन-देन, किराने और मुर्गी पालने के काम में काफी सफलता प्राप्त की है। अपने गोरे प्रतिद्वन्द्वियों की ओर से शारीरिक हमले तथा बदला लेने के खतरे के बावजूद उन्होंने अपने परिवार के लिए ऊँचे जीवन-स्तर का निर्माण किया तथा अपने भविष्य के प्रति विश्वास भी कायम रखा। ओहायो राज्य के यलोस्प्रिंग नगर के एंटियोच कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने के पहले तक कोरेटा मारिऑ में ही रहती थी। उसने अपनी माँ से संगीत-विद्या का वरदान विरासत के रूप में पाया था। माँ से ही उसने उत्तराधिकार में पायी थी दृढ़प्रति-ज्ञता की शक्ति, जिसके बल पर वह छात्र-वृत्ति की मदद से काम चलाती हुई बोस्टन के पौधों के एक रक्षाग्रह में काम करती रही। बोस्टन में ही मेरी मुलाकात इस आकर्षक तरुण गायिका के साथ हुई और मैं उसके प्यार में बँध गया। उसका भद्र व्यवहार और धैर्यपूर्ण स्वभाव भी उसकी तेजस्विता को छिपा नहीं पाता था। यद्यपि मेरे पिताजी के हाथों से विवाहित होने के लिए हम १८ जून १९५३ को मारिऑ में श्री स्कॉट के चौड़े मैदानवाले घर पर गये, परन्तु असलियत में अपना विवाहित जीवन हमने बोस्टन में ही आरम्भ कर दिया था।

जुलाई में हम जब मॉण्टगोमरी पहुँचे तो कोरेटा ने प्रसन्न आँखों से मॉण्टगोमरी को देखा। उसने किशोर वैसे ही एक भेदभाव-विहीन कॉलेज की हवा में विचरण किया था तथा एक मेहमान की तरह गोरे लोगों के घरों में वह रही थी। अब हमें रंगभेद से ग्रस्त दक्षिण में आने की तैयारी करनी थी, इसलिए वह नीग्रो लोगों के मोहल्लों में गयी। हमें भी मन्त्रबूर होकर उन्हीं मोहल्लों में रहना था। उसने नीग्रो लोगों से ठगठस भरे हुए बसों के पिछले हिस्सों को देखा। उसे पता था कि उसे भी इन्हीं बसों में यात्रा करनी होगी। वह धर्म के अधिकारियों से बड़े सौहार्द के साथ परिचित करायी गयी और धर्म-परिपक्व के सदस्यों ने बड़ी हार्दिकता के साथ उसका सम्मान किया। उसके हृदय में जो आशावाद और विचारों में जो सन्तुलन था, उसके कारण उसने

आनेवाले उन अवसरों के प्रति विश्वास व्यक्त किया, जिनके माध्यम से मित्रचयन जीवन-दर्शन की सेवा हो सकेगी। उसका यह आशावाद और संतुलन ही आनेवाले दिनों में मेरा सबसे बड़ा सहारा था।

१ गितंबर १९५४ को मैंने पूरे समय के लिए पादरी का काम शुरू किया। पहले महीने में तो मैं नये घर, नये काम, नये शहर और नये वातावरण को पहचानने में ही व्यस्त रहा। पुरानी मित्रता को ताजा करने, नयी मित्रता का निर्माण करने और अपने घरेलू कामों में रूढ़ि-पने रहने के कारण आसपास के लोगों के जीवन की ओर ध्यान देने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता था। यद्यपि हम वापस दक्षिण इंग्लैंड आना के साथ आये थे कि हमें समाज-परिवर्तन के काम में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करना है, फिर भी हमें इंग्लैंड की कल्याण भी नहीं हो रही थी कि वे परिवर्तन किस तरह आयेंगे। न हमें इंग्लैंड की ही कोई संभावना दीव्यती थी कि एक साल के समय में ही हम एक ऐसे आंदोलन में लिप्त हो जायेंगे, जो कि मॉण्टगोमरी का सदा-गता के लिए बदल देगा और सारे संसार पर प्रभाव डालेगा। ●

आन्दोलन के पहले

२

प्रारंभ से ही चर्च का काम बहुत प्रेरक था। सन् १९५४ के शरद-काल के कुछ सप्ताह एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करने में बीते, जो यहाँ की धर्म-परिपद् के लिए विशेष लाभदायक हो। मैं लोगों के दिलों से इस तरह की भावना मिटाना चाहता था कि डेक्सटर चर्च केवल ऊँचे तबके के सफेदपोश लोगों का ही चर्च है, क्योंकि प्रायः इसे 'बड़े लोगों का चर्च' कहकर पुकारा जाता था। मेरे मन में इस तरह के विचारों के विरुद्ध एक वगावत थी। मैं मानता था कि धर्माचरण एक सामाजिक अनुभूति है और वह समाज के सभी तबके के लोगों को मिलकर करना चाहिए, ताकि वे यह महसूस करें कि ईश्वर की छत्रछाया के नीचे वे सब एक और संगठित हैं। जब चर्च जाने या अनजाने किसी विशेष वर्ग के लोगों

के हाथ की कठपुतली बन जाया है, तब यह 'जो भी चाहे, उसे आने दो' के आध्यात्मिक सिद्धांत को समाप्त कर देता है। फिर यह भी एक सतरा उपस्थित हो जाता है कि चर्च धर्म के पतले-से आवरण में मात्र एक सामाजिक क्लव बन जाय।

मैं चर्च के वैध-वैधाये कार्यक्रमों को भी कुछ व्यापक रूप देना चाहता था। मैं जब यहाँ आया, तब चर्च की मुख्य प्रवृत्ति थी—रवियार को एक स्कूल चलाना। इस स्कूल में बड़े और बच्चे मिलकर बाइबिल तथा क्रिश्चियन धर्म की पुस्तकों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते थे। एक वैलिस्ट प्रशिक्षण-संघ भी था, जो क्रिश्चियन-नेतृत्व तैयार करने की दिशा में कुछ काम कर रहा था। साथ ही एक मिशनरी समाज भी था, जो क्रिश्चियन धर्म के मन्देश का प्रचार करता था। मैंने कुछ नयी प्रवृत्तियों को चलाने के लिए ये मुझाच दिये : एक, ऐसी समिति गठित करना, जो धार्मिक शिक्षा को प्राणवान् बनाने के उपायों पर विचार करे। दूसरी, ऐसी समाज-सेवा-समिति का गठन करना, जो बीमारों तथा जरूरतमंदों की सेवा का काम करे। तीसरा, ऐसी समिति बनाना, जो सामाजिक और राजनैतिक कार्यक्रमों को उठाये। चौथा, ऐसी समिति बनाना, जो हाइस्कूल के बाद विद्यार्थियों के लिए छात्र-वृत्तियों का प्रबंध करे तथा पाँचवाँ, ऐसी सांस्कृतिक समिति बनाना, जो उद्दीपमान कला-कारों को बढ़ावा दे।

मेरे मुझाचों में जो कार्यक्रम उपस्थित किया गया था, यह परंपरागत कार्यक्रमों से पूरी तरह भिन्न था। इसलिए मुझे शक था कि मेरे मुझाच चर्च के अधिकारियों को स्वीकार होंगे या नहीं। इसलिए मैंने ये मुझाच कुछ संश्लेष और शिक्षक के साथ प्रस्तुत किये, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सारे मुझाच बड़ी हार्दिकता के साथ स्वीकार कर लिये गये। अभि-कारियों के इस सहयोग और समर्थन का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन मुझाचों के गुरंत बाद ही सदस्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी और पहले छह महीने के हिसाब के नियंत्रण से पता चला कि विछो गये की आज्ञादी की मंजिलें : १४

तुलना में चर्च की आय तीन गुना बढ़ गयी थी। ये सभी नयी समितियाँ बहुत अच्छी तरह काम करने लगीं और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करनेवालों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी।

कई महीनों तक मुझे अपना समय और शक्ति चर्च के उत्तरदायित्वों और शोध-प्रबन्ध लिखने के काम में बँटनी पड़ी। मैं सबेरे साढ़े पाँच बजे उठकर अपना शोध-प्रबन्ध लिखने में तीन घंटे का समय देता था तथा फिर रात को सोने के पहले तीन घंटे का समय इस काम में लगाता। दिन का बाकी समय चर्च के काम में जाता था। साप्ताहिक प्रवचनों के अलावा शादियों करवाना, अन्तिम संस्कार करवाना, सम्मेलनों में भाग लेना आदि तो था ही। सप्ताह में एक दिन चर्च के उन सदस्यों के घर जाकर प्रार्थना करना भी आवश्यक था, जो बीमारी या और किसी वजह से चर्च तक आ नहीं सकते थे।

प्रारंभ में बहुत-सा समय धर्म-परिषद् के भोताओं से परिचय करने में भी गया। यह काम विभिन्न घरों में जाने से और चर्च की सभाओं में भाग लेने से सघ सका। प्रति सप्ताह पाँच-दस गोष्ठियों में मुझे भाग लेना होता था। शाम का मेरा समय इसी तरह की प्रवृत्तियों में चला जाता था। सप्ताह में पंद्रह घंटे का समय तो मैं रविवार का प्रवचन तैयार करने में लगाता था। मंगलवार को मैं अपने प्रवचन की रूपरेखा तैयार करता, बुधवार को आवश्यक छानबीन और विषय से सम्बद्ध जीवन की समस्याओं का अध्ययन करता, ताकि प्रवचन में अधिक-से-अधिक व्यावहारिक सवालों को मैं छू सकूँ और शुक्रवार को मैं अपना प्रवचन लिखना प्रारंभ कर देता, जो कि शनिवार की शाम तक पूरा होता था।

फिर भी मॉण्टगोमरी नगर के जन-जीवन में दिलचस्पी लेने के लिए मैं समय निकाल लेता था। नगर के आर्थिक जीवन पर मेक्सवेल और गुंटर हवाई सेना के अड्डों की उपस्थिति का बहुत अधिक असर था। मॉण्टगोमरी की व्यापार-परिषद् (चेंबर ऑफ कॉमर्स) के वार्षिक विवरण के अनुसार इन दो सैनिक अड्डों के कारण ५ करोड़ ८० लाख

डॉलर जितना धन शहर के व्यापारिक कामों में केवल सन् १९५५ में आया। शहर के हर १४ नागरिकों में से १ नागरिक इन सैनिक अड्डों पर काम करके अपनी आजीविका चलाता था। प्रत्येक ७ परिवारों में से १ हवाई सेना से सम्बद्ध, सैनिक या असैनिक परिवार था। हवाई सेना के अड्डे से बाहर रहनेवाले ४ हजार परिवारों के घर शहर में थे। शहर के आर्थिक जीवन में इतना बड़ा स्थान रखनेवाले ये सैनिक अड्डे रंगभेद से मुक्त थे, पर यह कैसा मजाक था कि उन सैनिक अड्डों के इर्द-गिर्द गया हुआ यह शहर रंगभेद से ग्रस्त था। व्यापारिक ही किमीके भी मन में यह दृष्टि होगी कि केंद्रीय सरकार की इस आर्थिक प्रगु-रता की शक्ति का लाभ अलग-अलग रंगों के लोगों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उड़ाया जाना चाहिए था।

आधुनिक मॉण्टगोमरी रूढ़, पशु-धन, फलों और लकड़ी का काफी अच्छा बाजार है। देश के समायोजित खाद पैदा करनेवाले प्रमुख केन्द्रों में से एक है। टेक्सास राज्य के फोर्टवर्थ नगर के पूर्व में तथा ओहायो नदी के दक्षिण में मॉण्टगोमरी का पशु-धन सबसे बड़ा माना जाता है, जहाँ कि प्रतिवर्ष ३ करोड़ डॉलर के मूल्य के पशुओं की खरीद-बिक्री होती है। लेकिन यहाँ बड़े फल कारखानों का अभाव है। उद्योगों की कमी के कारण ही अधिकांश नीमों घरेलू नौकरियों की तरफ आकृष्ट होने हैं। ६३ प्रतिशत नीमों महिलाएँ और ४८ प्रतिशत नीमों पुरुष घरेलू कामकाज में नौकरी करते हैं। शायद इसीलिए गोरों तथा नीमों लोगों के जीवन-स्तर में इतना अधिक विषमता है। सन् १९५० में लगभग ७० हजार गोरों लोगों की औसत आमदनी १७१० डॉलर थी, जब कि ५० हजार नीमों लोगों की आमदनी ९७० डॉलर ही थी। शहर के ९४ प्रतिशत गोरों परिवारों के घरों में स्वयंसेवा (Flush) बौना-ल्य है, जब कि केवल ३१ प्रतिशत नीमों परिवारों को ही ऐसी सुविधा प्राप्त है। इससे अलगवा रंगभेद के कारण उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में जो नातनाएँ गढ़नी पड़ती हैं, वे तो व्यर्थ की व्यर्थ हैं ही। इन बातों में मेरे साक्षार्थी की संज्ञितें : १९

आगे यह स्पष्ट हो गया कि मॉण्टगोमरी के नीग्रो एक गम्भीर आर्थिक दयाव के शिकार थे ।

गोरे और नीग्रो—ये दो समुदाय सचमुच मनुष्य-समाज के दो अलग-अलग टुकड़े होकर चल रहे थे । यह भेदभाव स्कूलों में भी चलता था, जब कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन् १९५४ का स्कूलों में भेदभाव मिटाने का निर्णय हो चुका था, मॉण्टगोमरी के लोगों ने जान-बूझकर उस निर्णय को अमान्य कर दिया था । अगर एक गोरा आदमी और एक नीग्रो एक साथ एक टैक्सी में यात्रा करना चाहें, तो वे ऐसा नहीं कर सकते थे । कानूनन एक गोरा ड्राइवर केवल गोरे यात्रियों को ही अपनी टैक्सी में ले जा सकता था । नीग्रो लोगों की अलग व्यवस्था थी । नीग्रो और गोरे मजदूर और मालिक की हैसियत से आपस में मिलते थे और एक ही बस में दो अलग-अलग निश्चित सिटों पर बैठकर यात्रा करते थे । इन दोनों समुदायों को अलग करनेवाली एक निश्चित लक्ष्मण-रेखा रहती थी । काले और गोरे लोग एक ही दूकान से सामान भी खरीदते थे, हालाँकि काली चमड़ीवालों को मजबूर होकर तब तक प्रतीक्षा में खड़े रहना पड़ता था, जब तक कि गोरी चमड़ीवाले सभी ग्राहक निपट न जाते । उन्हें शायद ही कभी सौजन्य या आदरपूर्ण सम्बोधन मिलता था । शहर के अनेक हिस्सों में काले और गोरे लोगों की बस्तियाँ आपस में जुड़ी हुई थी और कहीं-कहीं तो वे आपस में काफी घुली-मिली भी थी । परन्तु दोनों ही समाज अपने पड़ोसियों की तरफ पीठ फेर लेते थे तथा सामाजिक और सांस्कृतिक आचार-व्यवहार के लिए वे अपने ही समकालीन समुदाय के साथ मिलते थे ।

डॉक्टरों, घड़ीकारों, अध्यापकों आदि के संगठनों में भी यह भेद-भाव चलता था । शहर में मिले-जुले संगठन थे ही नहीं । अगर राष्ट्रीय पैमाने के ऐसे संगठनों में कहीं दोनों रंगों के सदस्य मिल भी जाते तो भी वे आपस में मिलकर नहीं चलते थे । चर्च तक में भिन्न रंगोंवाले पादरियों में आपस का सहयोग नहीं था । वहाँ कोई ऐसी संस्था भी नहीं थी, जो

काले और गोरे लोगों को एक मंच पर खाने का काम करती। अद्वैत
 लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था (N.A.A.O.P.) की मॉण्ट-
 गोमरी शाखा के सभी सदस्य नीग्रो ही थे। नीग्रो लोगों के लिए मॉण्ट-
 गोमरी में ऊँची शिक्षा का एकमात्र स्थान अलबामा स्टेट कॉलेज था,
 जिनमें २०० नीग्रो अध्यापक और २००० नीग्रो विद्यार्थी थे। यद्यपि इस
 कॉलेज के अध्यापकों में श्री होरेसमेन बौड तथा चार्ल्स थॉमसन जैसे
 प्रसिद्ध विद्वान् भी थे और यद्यपि इस कॉलेज का शहर और राज्य के
 सांस्कृतिक जीवन में काफी प्रभाव था। फिर भी यह कॉलेज अपने तृप्त-
 सुरत अहंसे में बहुत ही कम गोरे दर्याओं को खींच पाता था। तब यह
 है कि मॉण्टगोमरी में मानवीय सम्बन्ध परिपक्व की शारदा ही केवल ऐसी
 संस्था है, जो दोनों रंगों के लोगों को अपनी समस्याएँ सुलझाने के लिए
 नजदीक ला पायी। अलबामा राज्य के कानून और प्रशासन ने बहुत
 कम नीग्रो लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है। मन् १९४०
 तक नीग्रो मतदाताओं की संख्या पूरे अलबामा राज्य में २ हजार से
 अधिक नहीं थी। उसके बाद कुछ तरक्की हुई और अब तक नीग्रो
 मतदाताओं की संख्या ५० हजार तक पहुँची है। परन्तु यह तादाद
 कुल वयस्क नीग्रो जन-संख्या का १० प्रतिशत भी नहीं है। मन् १९५४
 में मॉण्टगोमरी जिले में वोट देने लायक उम्र के ३० हजार नीग्रो
 थे। लेकिन उनमें से केवल २ हजार ही मतदाता-भूची में दर्ज थे।
 इसका कारण कुछ तो यह था कि स्वयं नीग्रो लोगों की मतदान करने
 में दिलचस्पी ही कम थी और उनके चारों ओर जो बन्धन थे,
 उनको तोड़ने का प्रयत्न इन लोगों की तरफ से कम हुआ था। परन्तु
 इसका सबसे बड़ा कारण तो ये कठिन श्रेणियाँ थीं, जिनका निर्माण वहाँ
 के गौर प्रशासन ने किया था। अलबामा राज्य का कानून मतदाता-
 रानी तैयार करनेवाले रजिस्ट्रार को अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करने
 का बहुत बड़ा अधिकार प्रदान करता है। रजिस्ट्रेशन आक्ति में गोरे और
 काले लोगों के लिए अलग-अलग टेबल होते हैं तथा उन्हें अलग-अलग
 भाषा की मंजूरियाँ : १८

कतारों में खड़े होना पड़ता है। मतदाता-सूची को तैयार करनेवाला नीग्रो लोगों की कतार का काम इतने धीरे-धीरे निपटता है कि अगर कतार में ५० व्यक्ति खड़े हैं तो पूरे दिन में केवल १५ व्यक्तियों के नाम सूची में दर्ज हो पायेंगे। मतदाताओं को एक आवेदन-पत्र में अपने बारे में स्पष्ट विवरण देने के लिए अनेक सवाल्यों का उत्तर देना पड़ता है। नीग्रो मतदाताओं को यह आवेदन-पत्र कई-कई बार भरना पड़ता है, इसके पहले कि वह स्वीकृति-योग्य माना जा सके। इतनी सारी परेशानियों और कठिनाइयों की वजह से मॉण्टगोमरी जिले या शहर में एक भी नीग्रो सरकारी अफसर नहीं था।

इन सब कठिन समस्याओं के साथ मेरा जो लगाव था, उसके कारण मैंने अपने चर्च में जो सबसे पहली कमेटी बनायी, उसका काम यही था कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सवाल्यों पर बुद्धिमानी के साथ हमारे चर्च की धर्म-परिपद् को बाकिफ रखा जाय। इस कमेटी का काम यह भी था कि वह अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था (N.A.A.C.P.) के महत्त्व को और अधिक-से-अधिक नीग्रो लोगों के नाम मतदाता-सूची में दर्ज कराने की आवश्यकता को चर्च के सामने उपस्थित करे तथा प्रान्तीय और राष्ट्रीय चुनावों के समय महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार प्रकट करने के लिए समाओं और गोष्ठियों का आयोजन करे। इस कमेटी के लिए मैंने ऐसे लोगों की माँग की, जिनको इस तरह की सामाजिक समस्याओं में रुचि हो और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का थोड़ा अनुभव भी हो। सौभाग्य से मेरी इस माँग को पूरा करना कठिन नहीं था, क्योंकि डेनमटर चर्च के अनेक सदस्य बड़ी गहराई के साथ सामाजिक समस्याओं में रुचि लेते थे। ऐसे लोगों ने इस कमेटी में काम करना प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। इस कमेटी के दो उत्साही सदस्य श्रीमती जो एन रॉबिन्सन तथा श्री रूफुस एड्स मॉण्टगोमरी के उग ऐतिहासिक वस-बहिष्कार में शामिल होने-वाले अपने पहले व्यक्तियों में से थे, जिन्हें वस-बहिष्कार के लिए मॉण्ट-

गोमरी के नीग्रो-समुदाय की शक्ति को संगठित करने का काम भी शीघ्र ही करना था।

एक वर्ष में ही मैंने देखा कि इस कमेटी के कामों का बहुत प्रभावकारी परिणाम आया था। पहली नवम्बर तक इसने सप्ताह में दो बार बुलेटिन भी प्रकाशित करना शुरू किया, जो कि चर्च के प्रत्येक सदस्य को दिया जाता था। इस बुलेटिन में प्रमुख गृहनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर मूल्यवान् सामग्री रहती थी। इस कमेटी के सत्यापधान में एक ऐसा केन्द्र भी खोला गया, जहाँ पर नीग्रो लोगों को मतदाता-सूची में अपना नाम लिखवाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। चर्च की धर्म-परिपक्व के प्रत्येक ऐसे सदस्य ने इस केन्द्र में प्रशिक्षण पाया, जो अब तक रजिस्ट्रेशन आफिस के भेदभावपूर्ण तरीकों के कारण मतदाता-सूची में दर्ज होने से वंचित थे। नवम्बर १९५५ में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में मैं यह कह सका था : “इस कमेटी का काम अनुत्तम रहा है और डेक्कटर के प्रत्येक सदस्य ने उसके प्रभाव को महसूस किया है। इस कमेटी के कारण न केवल बहुत-से लोग अब मतदाता बन गये हैं, बल्कि अनेक लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था को भी डेक्कटर चर्च की ओर से मॉण्टगोमरी के अन्य किसी भी चर्च में अधिक गहराई दी गयी है।”

डेक्कटर चर्च के कार्यक्रमों को अपने ढंग से चालू कर देने के साथ ही अनेक लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था में भी मैं शामिल हो गया और इस संस्था के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में भी मैंने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। अपने चर्च के माध्यम से इस संस्था को अधिक-से-अधिक आर्थिक सहायता पहुँचाने के अलावा मैंने इस संस्था की ओर से मॉण्टगोमरी तथा अन्य स्थानों पर अनेक व्याख्यान दिये। इस संस्था में शामिल होने के बाद आल्बमर से भी कम समय में मैं कार्य-कारिणी समिति का सदस्य चुन लिया गया। हर महीने इसकी बैठकों में भाग लेने के कारण मुझे रंगभेद की समस्याओं से प्रत्यक्ष परिचय हुआ, ग्रास सीर से ऐसी समस्याओं में, जिनका सम्बन्ध अदालतों से था।

आज़ादी की संग्राम : २०

मेरे मॉण्टगोमरी आने के पहले और कई वर्ष बाद तक कई अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था का अधिकांश धन और शक्ति श्री जेरेमिया रीव्स को बचाने के केस में खर्च हो रही थी। रीव्स एक नीग्रो बैंड में ढोल बजानेवाला व्यक्ति था, जो सोलह वर्ष की उम्र में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर एक गोरी युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप था। एक अधिकारी उसे उस घर में ले गया, जहाँ मृत्यु-दण्ड दिया जाता है और उसे डराते हुए कहा कि अगर वह आरोप कबूल नहीं करेगा तो यहाँ पर जला दिया जायगा। इस दवाव में पहले तो उसने आरोप को स्वीकार कर लिया, पर बाद में यह स्वीकृति वापस ले ली। फिर तो उसने सात साल तक चलनेवाले इस केस में आखिर तक अपने पर लगाये हुए आरोप को अस्वीकार किया तथा कहा कि बलात्कार तो दूर की बात है, उसका उस स्त्री के साथ कभी किसी तरह का शारीरिक सम्पर्क तक नहीं रहा।

अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था ने कुछ धन इकट्ठा करके एक वकील किया और रीव्स की तरफ से मुकदमा लड़ा। स्थानीय फचहरी में उसे दोषी पाया गया और उसे मृत्यु-दण्ड मिला। उसके बाद कई दूसरी अदालतों से गुजरते हुए इस मुकदमे की अपील अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सामने दो मरतबा की गयी। पहली बार तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिना कोई फैसला सुनाये ही मुकदमे को अलबामा राज्य के उच्च न्यायालय के पास दुबारा सुनवाई के लिए भेज दिया। दूसरी बार सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस की अपील पर विचार करना स्वीकार करके भी बाद में उसे खारिज कर दिया। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने अलबामा के उच्च न्यायालय को विजली के द्वारा प्राण-दण्ड देने के लिए मुक्त छोड़ दिया। राज्यपाल के सामने जीवनदान के लिए आखिरी अपील के अस्वीकृत हो जाने के कारण पुलिस-अधिकारियों ने अपना काम निभाया और २८ मार्च १९५८ को विजली द्वारा रीव्स को प्राण-दण्ड दिया गया।

रीनूस् के साथ जो विषमतापूर्ण व्यवहार किया गया था, यह दक्षिण की अदालतों में कोई असाधारण बात नहीं थी। जिन क्षणों में रीनूस् जेल भुगत रहा था, अल्बामा राज्य में अनेक गोरे बलात्कार के आरोप में पकड़े गये। इन गोरो ने नीग्रो युवतियों के साथ बलात्कार किया था। पहलू तो वे गिरफ्तार ही नहीं हो पाते थे। अगर गिरफ्तार हो भी गये तो उन तथाकथित न्यायाधीशों द्वारा दीर्घ ही मुक्त कर दिये जाते थे। कभी भी एक भी गोरे व्यक्ति को मुकदमे की पेची पर राड़ा होना ही नहीं पड़ा। येमे ही बहुत-से मजबूत उदाहरणों के कारण दक्षिण के नीग्रो गोरे न्यायाधीशों के न्याय के प्रति भय और अविश्वास करना सीख गये थे।

जब मैने अव्यक्त लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था में काम करना शुरू किया, तभी अल्बामा राज्य की मानव-सम्बन्ध-परिषद् ने भी मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। मिले-जुले रंग के लोगों की यह संस्था अल्बामा राज्य में मानवीय सम्बन्ध को सुधारने की दिशा में काम कर रही थी और उगने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया था। यह संस्था सभी लोगों के लिए समान अवसर दिलाने का काम करने में काफी सचेष्ट थी। इस संस्था का आधारभूत सिद्धान्त यह था कि "ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है और उस ईश्वर ने हम सबको इस राष्ट्र के जीवन को चलाने के लिए भेजा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय जीवन में अपना हिस्सा बढ़ा करने के लिए समान अवसर प्राप्त करने का अधिकारी है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इन अधिकारों को किसी भी तरह सीमित करने का हक्कदार नहीं है।"

मैं इस संस्था में शामिल हो गया और इसकी मासिक गोष्ठियों में बराबर भाग लेता रहा। ये समारोह हमारे ही वर्ग के एक कमरे में हुआ करती थी। इस संस्था के साथ कुछ महीने काम करने के बाद मैं उसका उपाध्यक्ष चुन लिया गया और काफी अरसे एक उस रूप में काम करता रहा। इस संस्था के अध्यक्ष-पद पर गैट मार्क मैगोडिस्ट वर्ग के गोरे आत्मादी की भूमिका : ५१

पादरी श्री रे चेडली थे। ये युवक पादरी दक्षिण के ही रहनेवाले थे और जब उन्होंने रंगभेद मिटाने के क्षेत्र में काम किया तो उनके चर्च को धर्म-परिपद् ने उसका विरोध किया। आखिर उन्हें वहाँ से हटकर बेक-बुड्स चले जाना पड़ा। इस संस्था के दो और भी प्रमुख गोरे सदस्य थे : एक, श्री थॉमस पी० आशर तथा दूसरे, श्री रॉबर्ट ग्रेट्ज। इन दोनों ने बाद में नस-बहिष्कार-आंदोलन में भी बहुत सक्रिय रूप से योग दिया।

हालाँकि मानव-संबंध-परिपद् की मॉण्टगोमरी की शाखा में बहुत अधिक सदस्य नहीं थे, फिर भी इस शाखा ने बहुत महत्वपूर्ण काम किये। मिले-जुले रंगवालों की एकमात्र संस्था होने के कारण दोनों रंगों के समुदायों के बीच इस संस्था ने समाचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रवाह जारी रखने में बड़ी मदद की, जिसकी कि बेहद जरूरत थी।

मनुष्य अक्सर आपस में इसलिए घृणा करने लगते हैं, क्योंकि वे एक-दूसरे से डरते हैं।

वे एक-दूसरे से डरते इसलिए हैं कि वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हैं।

वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हैं, क्योंकि उनके बीच विचारों का आदान-प्रदान नहीं होता।

वे विचारों का आदान-प्रदान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे एक-दूसरे से अलग कर दिये गये हैं।

मानव-संबंध-परिपद् ने काले और गोरो के बीच विचारों के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए यह परिपद् दक्षिण में उत्तम रंग-संबंधों का निर्माण करने के लिए बहुत आवश्यक वातावरण बना रही थी।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लोग अद्वैत लोगों के विकास की राष्ट्रीय मंस्था और मानव-संबंध-परिपद् के उद्देश्यों में मेरी दुहरी

दिलचस्पी देवकर आदर्शन करते थे। लोगों को यह लगता था कि इन दोनों संस्थाओं के उद्देश्यों में बहुत असंबद्धता है।

बहुत-से नीचो लोग ऐसा मानते थे कि भिन्न रंगों के लोगों में एकरूपता कानून के माध्यम से ही आ सकती है—अर्थात् लोगों के विद्याग को राष्ट्रीय संस्था इसी बात पर ज्यादा जोर देती थी।

बहुत-से गौरे लोग ऐसा मानते थे कि भिन्न रंगों के लोगों में शिक्षण के माध्यम से ही एकरूपता आ सकती है, जिस पर मानव-संबंध-परिपक्व ज्यादा जोर देती थी।

इस तरह दो भिन्न तरीकों से काम करनेवाली संस्थाओं में एक ही व्यक्ति किस प्रकार अपनी गैरार्य दे सकता है ?

इस गवाह का कारण यह था कि ये मान बैठे थे कि रंगभेद किसी एक ही तरीके से समाप्त हो सकता है, परन्तु मैंने ऐसा महसूस किया कि रंगभेद को मिटाने के लिए दोनों तरीके आवश्यक हैं।

हम शिक्षण के माध्यम से लोगों की मनोवृत्ति बदल सकते हैं।

कानून और अदालती फैसलों के माध्यम से लोगों के व्यवहार को नियमित कर सकते हैं।

शिक्षण के माध्यम से लोगों का पूर्वाग्रह, घृणा आदि आंतरिक भावनाओं को बदलना चाहते हैं।

कानून और अदालती फैसलों के माध्यम से हम उन आंतरिक भावनाओं के कारण बाहर के समाज पर पड़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते हैं।

शिक्षा के माध्यम से हम रंगभेद को मिटाने के पथ को आत्मिक साधनों को तोड़ना चाहते हैं।

कानून और अदालती फैसलों के माध्यम से हम बाह्य संबंधों को तोड़ना चाहते हैं।

एक तरफ़ा दूसरे तरफ़ का ध्यान नहीं हो सकता, बल्कि पूर्ण ही हो सकता है। यदि हम इस विचार के साथ आगे बढ़ें कि जातिगत + रंग आधारों की मंजिलें : १४

सुधारने का मार्ग इनमें से किसी एक गली जितना ही चौड़ा है, तो निश्चित रूप से आवागमन अवरोध होने की स्थिति पैदा हो जायगी और इस वजह से मंजिल तक का रास्ता और भी अधिक कठिन और लम्बा हो जायगा। मैंने दो भिन्न उद्देश्यों को लेकर चलनेवाली संस्थाओं से सम्बद्ध होकर इस भावना के साथ काम प्रारंभ किया कि दोनों ने हमारे समाज की वास्तविक जरूरत को पूरा किया है तथा दोनों ने ही अपने काम को बहुत ऊँचे स्तर से तथा बुद्धिमानी के साथ निभाया है।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, मैंने पाया कि किसी भी सामाजिक प्रगति को प्रभावपूर्ण बनाने के पहले नीग्रो-समाज में व्याप्त अनेक रोगों का समुचित उपचार आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह थी कि नीग्रो-समाज के नेताओं में एकता का जबरदस्त अभाव था। बहुत-सी सामाजिक संस्थाएँ काम कर रही थीं, पर हरएक संस्था दूसरी संस्था के प्रति ईर्ष्यालु थी। श्री ई० डी० निकसन के नेतृत्व में 'प्रगतिशील जनतंत्रवादी' नाम की संस्था चल रही थी। श्री रूफुस लुइस के नेतृत्व में 'नागरिक सभा' नाम की संस्था चल रही थी। श्रीमती मेरी फेयर बक्स तथा श्रीमती जो एन रॉयन्सन 'महिला राजनैतिक परिषद्' नाम की संस्था चला रही थीं और श्री आर० एल० मैप्पूस 'अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था' का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा और भी अनेक छोटे-मोटे संगठनों ने नीग्रो-समाज को विभाजित कर रखा था। इन सभी संस्थाओं के संचालक और नेतागण बहुत योग्य और जी-जान से काम करनेवाले थे, पर उनके अलग-अलग धर्मों ने आपस में मिलकर किसी बड़ी संगठित शक्ति को पैदा करना असंभव बना दिया था।

बहुत-से लोगों ने इस फूट के कुपरिणामों को महसूस भी किया। सन् १९५५ के प्रारम्भ में इस फूट की समस्या को हल करने के लिए कुछ नेताओं ने प्रयत्न किया तथा 'नागरिक मिलन समाज' के नाम से सभी नीग्रो लोगों का एक प्रतिनिधि संगठन बनाने की कोशिश की। इस नये संगठन की पहली बैठक में भाग लेने के लिए मैं इस आशा से गया

था कि नीग्रो-समुदाय की सामाजिक प्रगति में रोड़ा बनकर बाधा पहुँचानेवाली समस्या का समाधान यहाँ से निकल सकता है। लेकिन बहुत शीघ्र ही मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। नेताओं की टिप्पारों के कारण और नागरिकों की सक्रिय दृष्टिकोणी के अभाव में 'नागरिक मिलन समारोह' बन्द हो गया। इस आशाभरे प्रयत्न के टूट जाने से मुझे लगा कि नीग्रो-समुदाय की यह दुःखद घुट किमी दैवी चमत्कार से ही मिट सकती है।

नीग्रो-समुदाय के सामने केवल नेताओं की घुट का ही प्रश्न नहीं था, बल्कि पड़े-लिये लोगों की उदासीनता भी एक बड़ी समस्या थी। रंग-समस्याओं के मुद्दों की दिशा में किये गये किन्हीं भी प्रयत्नों में इस पड़े-लिये समुदाय द्वारा भाग न लिये जाने से यह उदासीनता साफ प्रकट होती थी। यह समुदाय परिस्थितियों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेने का आदी हो गया था। यद्यपि रंगभेद मिटाने के लिए किये गये किसी भी सफल में कुछ पड़े-लिये लोग अवगत आगे बढ़ते थे, फिर भी उनकी संख्या अपवादस्वरूप ही थी। अभिकांक्ष शिथिल समाज उदासीन और जैसी भी स्थिति हो, उसीमें सन्तोष माननेवाला था।

इस उदासीनता की उद् घुट इत तक भय में निहित थी। अनेक पड़े-लिये लोग ऐसे स्थानों में नौकरियाँ करते थे, जहाँ से उनकी नौकरियाँ समाप्त की जा सकती थीं, अगर वे रंगभेद मिटाने के आन्दोलन में सामने आते। इसलिए अपनी आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से वे अपने को अपना भला समझ रक्ता था। लेकिन इस उदासीनता का कारण केवल यही नहीं था। बहुत-से लोगों में जो निष्क्रियता व्याप्त थी, वह निष्क्रियता-जन्य ही थी। अतदाता-न्यूनी में अपना नाम दर्ज कराने जैसे निरापवाद कामों में भी, जिनमें कि पाल, स्वयंसेवा और कानून को भंग करने की कोई बात नहीं थी, वे पड़े-लिये लोग उत्साहजन्य थे। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि इस उदासीनता का कोई हलस नहीं हो सकता।

आशावादी की संज्ञिका : २६

इसी तरह नोग्रो पादरियों की स्पष्ट उदासीनता भी एक खास समस्या थी। कुछ थोड़े-से पादरियों ने सामाजिक प्रश्नों में बड़ी गहरी दिल-चस्पी दिखायी थी, पर अधिकांश इस सामाजिक उत्तरदायित्व से मुँह मोड़े हुए थे। पादरियों की यह उदासीनता काफी हद तक इस दृढ़ धारणा में से पैदा हुई थी कि उन्हें इस तरह के आन्दोलनात्मक और विवादास्पद सामाजिक और आर्थिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। उनका काम तो केवल इतना ही है कि वे धर्मोपदेश करें और मनुष्यों के दिमाग को दिव्यता की ओर केन्द्रित रखें। मुझे लगा कि भले ही यह धार्मिक विचार कितना ही अनुभूतिपूर्ण क्यों न हो, परन्तु यह बहुत ही संकुचित है।

मिश्रित ही परलोक के सम्बन्ध में चिंतन धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी धर्म, जो अपने को केवल इहलोक से बाँध ले, वह ऐसी ही मूर्खता करता है, जैसे कि थोड़े-से भोजन के लिए अपने जीवन-अधिकारों को बेच देने में होती है। धर्म मनुष्य की केवल प्राथमिक आवश्यकताओं पर ही विचार नहीं करता, बल्कि वह जीवन के अन्तिम छोर तक पहुँचता है। जब धर्म का यह बुनियादी पहलू भुला दिया जाता है, तब वह मात्र नैतिक आचरण का एक प्रकार बन जाता है। फिर आत्मिकता बाहरी क्रियाकांडों में उलझ जाती है और ईश्वर मनुष्य की अर्धहीन कल्पना का विषय बन जाता है।

परन्तु एक सच्चा धर्म मनुष्य की सामाजिक परिस्थितियों को भी नजरअन्दाज नहीं कर सकता। धर्म का सम्बन्ध इहलोक से भी है और परलोक से भी। वह सामयिक प्रश्नों को भी हल करता है और आध्यात्मिक प्रश्नों को भी। वह शीर्ष प्रश्नों को भी छूता है और नीचे के प्रश्नों को भी। वह केवल मनुष्य और ईश्वर के बीच ही एकता पैदा करना नहीं चाहता, बल्कि मनुष्य और मनुष्य के बीच भी एकता पैदा करने की कोशिश करता है तथा मनुष्य और उसकी आन्तरिकता को भी एकरूप करना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि मिश्रित दर्शन दोनों

और चल्ता है। एक तरफ तो वह मनुष्य की आत्मा को बदलकर उसे ईश्वर से मिलाना चाहता है और दूसरी तरफ वह मानवीय आवश्यकताओं की परिस्थिति को भी बदलना चाहता है, ताकि उसकी आत्मा को अपने विकास के लिए अच्छा अवसर मिले। ऐसा कोई भी धर्म, जो केवल मनुष्य की आत्मा से सम्बन्ध रखता है, परन्तु मनुष्यता को मिटानेवाली गन्दी बस्तियों से अथवा जीवन को नष्ट-भ्रष्ट करनेवाली विषम अर्थ-व्यवस्था से अथवा मानव-चेतना को तोड़नेवाली सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्ध नहीं रखता; वह मिट्टी की तरह सूखा हुआ धर्म है। ऐसा धर्म ही वह धर्म है, जिसे मार्क्सवादी असीम कटघर पुकारते हैं।

मॉण्टेगोमरी के अतिथित नीमो-ममुदाय में फैली हुई गुन्नी, आलस्य और शिथिलता भी एक दुःखद तथ्य के रूप में हमारे सामने थी। जहाँ थोड़े-से नीमो रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वहाँ बहुजन समाज इस अन्याय को ओंठें बन्द करके चुपचाप बरदाश्त कर लेता था। उन्होंने रंगभेद को न केवल एक परम्परा के रूप में स्वीकार कर लिया, बल्कि उनके गाथ होनेवाले अपमान और अप्रतिष्ठा को भी पिना विरोध किये ही मान्य कर लिया। टेनगटर चर्च के मुहाने पड़ते के बादरी भी बर्नन जॉन्स ने मुझे एक पटना बताया, जिससे लोगो के घर का अच्छा-भ्यामा पता चल जाता है। मैं एक दिन एक बस में चढ़े तभी मोरे लोगो के लिए सुरक्षित आगेवाली सीट पर बैठ गये। बस-चालक ने उन्हें पीछे चले जाने को कहा, परन्तु श्री जॉन्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब बस-चालक ने उन्हें बस से उतर जाने का आदेश दिया। श्री जॉन्स ने उस आदेश को भी टुकरा दिया। अन्त में जब बस-चालक ने उनसे लिया हुआ विरामे का पैसा वापस भीटाया, तब वह बस में उतरे। परन्तु उतरने के पहले बस में बैठे हुए अनेक नीमो लोगो से उन्होंने पूछा कि उनमें से किन्हीं व्यक्ति बस-चालक के इस दुर्व्यवहार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जताने के लिए बस में उतरने को तैयार होंगे? बस में बैठे हुए एक ही नीमो आगादी की मंजिलें : २८

ने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बाद श्री जॉन्स ने चर्च में आयी हुई एक महिला से, जो कि उस दिन वस में भी थी, पूछा कि आखिर उसने बस-चालक के दुर्व्यवहार का विरोध क्यों नहीं किया? वह महिला बोली कि उसके पास बैठे हुए एक अन्य यात्री ने कहा था कि पादरी महोदय को तो पहले से ही यह जानना चाहिए था कि उनके बैठने का स्थान कौन-सा है? अशिक्षित नीग्रो लोगों के दबवूपन का यह एक स्पष्ट उदाहरण है।

कुछ अशिक्षित नीग्रो लोगों की अकर्मण्यता का कारण भय भी हो सकता है; क्योंकि जो नीग्रो गोरे लोगों पर निर्भर हैं, वे यदि रंगभेद का विरोध करेंगे तो उनकी नौकरियाँ समाप्त हो जायँगी। मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा और बुनियादी कारण था इन लोगों के अन्दर घर किया हुआ हीन भाव। उसीके कारण वे अपने स्वाभिमान को कभी प्रकट नहीं कर पाते थे। बहुत-से लोगों के अवचेतन मानस में यह भी सवाल उठता था कि क्या वे इससे बेहतर अवस्था प्राप्त करने के हकदार भी हैं? उनकी आत्मा और मस्तिष्क रंगभेद की परम्परा के साथ इस तरह बँधे हुए थे कि उन्होंने अपने-आपको उसके अनुकूल बना लिया था। रंगभेद की समस्या का यही सबसे दुःखद परिणाम था। इस रूप में रंगभेद केवल बाह्य रूप में ही कष्टदायक नहीं था, बल्कि वह नीग्रो-समाज को मानसिक रूप से भी आहत कर रहा था। वह आत्मा को मार रहा था और व्यक्तित्व को बिखेर रहा था। यह भावना रंगभेद के शिकार लोगों के मनों में गहरा हीन भाव पैदा कर रही थी तथा रंगभेद को पैदा करनेवाले के दिलों में अपने को ऊँचा मानने का झूठा अभिमान भी पैदा कर रही थी। यह एक ऐसा तरीका है, जिसके माध्यम से रंगभेद के शिकार व्यक्ति के चेहरे पर धूर-धूरकर सदा ही यह कदा जाता है : “.....की अपेक्षा तुम छोटे हो।” “.....के बराबर तुम नहीं हो।” मॉण्टगोमरी के नीग्रो-समाज पर

छाये हुए इस आलस्य और अकर्मण्यता की मज्जा बढ़ी जिम्मेदारी स्वयं रगभेद पर ही है ।

इस तरह मैंने नीचो-समाज की सीमाओं और से घिरा हुआ पाया : नेताओं की फूट, पड़े-लिये लोगों की उदासीनता और अनपढ़ लोगों की शिथिलता । इन परिस्थितियों ने मुझे यह मानने के लिए मजबूर कर दिया था कि मोंटेगोमरी में कभी भी सशस्त्री समाज-मुफ़ास संभव नहीं होगा । इस मुसीबत में जमीन के नीचे असंतोष का गीला-पन अब भी डोब था । श्री वर्नन जॉन्स तथा श्री ई० डी० मिस्सन जैसे व्यक्ति इन समस्याओं को सामने लाकर समाज की चेतना को झकझोरने के काम से गये नहीं थे । जब दूसरे कुछ लोग सोलने में डरते थे, तब ये लोग शक्ति और साहस के साथ सोलते थे; जब दूसरे लोग समस्याओं के सामने लपटे होने में घबराते थे, तब ये लोग अपनी हृदयप्रतिभता के साथ चटान की भाँति लपटे हो जाते थे ।

श्री वर्नन जॉन्स, जो कि अब मेरीलैण्ड राज्य के चैप्टिक्ट सेंटर के महासचिव हैं, रचनात्मक दिमाग के एक तेजस्वी धत्ता और गहराई की स्मरण शक्तियाँ व्यक्ति थे । बिना पुस्तक देखे पंखों तक शास्त्रीय और दार्शनिक ग्रन्थों में से उद्धरण पर उद्धरण देते जाना उनके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी । इस निर्भीक व्यक्ति ने किसी भी अग्याय को बिना उसके विरुद्ध आवाज उठाये अपने पास पटकने तक नहीं दिया । जब वे पादरी थे, रविवार का वाचन ही कोई मननन छोड़ा ही, जिसमें उन्होंने 'स्टेटसको' में ही मनुष्य रहने की प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज न उठायी हो । उन्होंने अक्सर धर्म-परिषद् के सदस्यों को इस बात के लिए पटकवा कि वे अपनी केवल धार्मिक दृष्टिकोणों को लेकर सर्व के साथ बैठे हैं, परन्तु उन वैश्वनिक दृष्टिकोणों में प्राप्त होनेवाला सामाजिक तो उनके पास है ही नहीं । उनके कुछ सुनिपादी मित्रान्तों में से एक यह था कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान-भूषणकर अगर अग्याय के सामने आजादी की संज्ञिका : ३०

आत्मसमर्पण कर देता है, तो वह फिर कभी भी न्याय पाने का हकदार नहीं रह जाता ।

श्री जॉन्स को खेती करने और प्रकृति के निकट रहने से बहुत प्रेम था । वे श्री चुकर टी० वाशिंगटन के इस सिद्धान्त से सहमत थे : “कोई भी जाति तब तक तरक्की नहीं कर सकती, जब तक वह इस बात को न सीख ले कि खेत खोदने के काम में भी उत्तनी ही प्रतिष्ठा है, जितनी कि एक कविता लिखने में ।” श्री वाशिंगटन की तरह ही श्री जॉन्स का भी यही ख्याल था कि नीग्रो-समाज को अपनी तरक्की अपने ही ढंग के मार्ग पर चलकर करनी चाहिए । ऐसा करने के लिए उसे आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर तथा मजबूत होना चाहिए । बड़ी दुःख-दायक बात तो यह थी कि नीग्रो-समुदाय जितने सामान का उपभोग करता था, उस परिमाण में उत्पादन में उसका बहुत कम हिस्सा था । इस बात पर विचार करते हुए श्री जॉन्स ने सदा ही मॉण्टगोमरी के नीग्रो लोगों से यह अपील की कि वे अपने आर्थिक साधनों को एकत्रित एवं समन्वित करें । परिणामस्वरूप कुछ उद्योगशील व्यक्ति सन् १९५३ में सामने आये और उन्होंने श्री जॉन्स के प्रभाव के अन्तर्गत कुछ कृषि-सम्बन्धी और कुछ नगर-सम्बन्धी काम उठाने के लिए एक सहकारी विशाल बाजार (कोओपरेटिव सुपर मार्केट) प्रारम्भ किया, जो कि आज एक बड़े भारी व्यापार के रूप में विकसित हो गया है । यह प्रयत्न शिथिल नीग्रो-समुदाय के जीवन में नये प्राणों का संचार करने वाला सिद्ध हुआ ।

श्री जॉन्स की तरह ही श्री ई० डी० निक्सन भी सदैव किसी भी तरह के अन्याय के दुश्मन रहे हैं । आप इन लम्बे, काली चमड़ीवाले वृद्ध व्यक्ति के चेहरे को देखने मात्र से ही कह सकते हैं कि वे एक योद्धा रहे हैं । एक बुली का काम करने के कारण वे सदैव मजदूरों तथा मजदूर-संगठनों के निकट सम्पर्क में रहे । वे अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था की प्रान्तीय शाखा के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे

और मॉन्टगोमरी-शाखा के भी अध्ययन रहे। इन सभी माध्यमों में भी निक्सन ने जनता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए काम किया। उन्होंने नीग्रो लोगों की उदासीनता एवं निष्क्रियता के कीचड़ से बाहर निकालने की भरपूर चेष्टा की। गांधीवाद है उनके उन प्रयत्नों को, जिनके कारण भेकदों नीग्रो लोगों ने अपना नाम मसदाता-सूची में लिखवाने के लिए प्रोत्साहन पाया। अपने निर्भीक विचारों के कारण ही नीग्रो-समुदाय में नागरिक आवाज अपना प्रमुख स्थान रखती थी। वे आकाशों के प्रतीक थे और अल्वामा राज्य की दीर्घ काल से दबी हुई जनता के लिए वे प्रेरणा के स्रोत थे।

भी मॉन्ट और भी निक्सन जैसे व्यक्तियों के कार्य के माध्यम से अन्दर ही अन्दर असन्तोष की आग जलने लगी तथा नीग्रो लोगों पर राज-सुरा के अपमानों और अत्याचारों ने इसमें ईंधन का काम किया। वे ऐसे भयमुक्त पुरुष थे, जिन्होंने सामाजिक शान्ति के वातावरण को तैयार किया। किन्तु वह असन्तोष सन् १९५४ तक अन्दर ही अन्दर छिपा हुआ था। उस समय नीग्रो और गोरे लोग रंगभेद के धैर्य-वैभवे तरीकों को जीवन की सामाजिकता मानने बैठे थे। शायद ही किसीने इस पद्धति के विरुद्ध आवाज उठायी हो। मॉन्टगोमरी एक घने-बनाये दर्रे पर बल्लभेगाला नगर था। इस नगर को एक शान्तिपूर्ण नगर भी कहा जा सकता है। पर इस शान्ति के लिए मानवीय दागता का मूल्य चुकाया गया था। कई भारतीयों बाद एक प्रभावशाली गोरे नागरिक ने आकर भरे धर्मों का विरोध करते हुए कहा था : “यहाँ पर लोगों में इस भिन्न रंगों के लोग शान्तिपूर्वक रह रहे थे। आप और आपके साथी हमारा शान्ति की ठग लम्बी परम्परा को क्यों तोड़ रहे हैं ?”

उनकी मैन घोषणा-वा प्रचार देने हुए कहा : “मदोदम, मॉन्टगोमरी में आप लोगों के बीच कभी भी सामाजिक शान्ति नहीं थी। आप लोग जिन शान्ति की बात करते हैं, उसका रूप बहुत ही नकारात्मक है। इस शान्ति को नीग्रो लोगों ने भी अक्सर परतन्त्रता और भ्रष्टाचार के आकाश की भीतिले । १२

स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह सच्ची शान्ति नहीं है। सच्ची शान्ति तनाव का अभावमात्र नहीं है। वह तो न्याय की उपलब्धि द्वारा ही सम्भव है। जो तनाव आज हम मॉण्टगोमरी में देख रहे हैं, वह बहुत ही आवश्यक तनाव है और यह तनाव तब आता है, जब पददलित लोग खड़े होकर गति प्रारम्भ करते हैं एवं स्थायी व विधायक शान्ति की ओर आगे प्रयाण करते हैं।”

मैंने उन्हें आगे बताया कि प्रभु यीशु का भी यही मतलब था, जब उन्होंने कहा : “मैं शान्ति लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक तलवार लेकर आया हूँ।” निश्चय ही प्रभु यीशु का मतलब यह नहीं था कि वे किसी बाहरी तलवार को लेकर आये हैं, बल्कि वे ऐसा कहते प्रतीत होते हैं : “मैं यह पुराने ढंग की नकारात्मक शान्ति लेकर नहीं आया हूँ, जिसमें निष्पाणता तथा क्षिप्रता व्याप्त हो। मैं ऐसी निर्जीव शान्ति के विरुद्ध लोगों को हिलाने के लिए आया हूँ। जब मैं आता हूँ, तब नये और पुराने में संघर्ष छिड़ जाता है तथा न्याय और अन्याय में भेद पड़ जाता है। मैं एक विधायक शान्ति लेकर आया हूँ, जिसमें से न्याय, प्रेम और निश्चय ही ईश्वर का राज्य भी प्राप्त होता है।”

काले और गोरों के बीच मॉण्टगोमरी में जिस तरह की शान्ति चली आ रही थी, वह कोई विश्र्वयन शान्ति नहीं थी। यह एक प्रस्तर-शान्ति थी, जो बहुत ऊँची कीमत देकर खरीदी गयी थी।

शहर की बसों में लम्बे काल से शान्ति सन्दिग्धभावस्था में पड़ी थी। इनमें नीग्रो लोगों को प्रतिदिन अप्रतिश्रापूर्ण रंगभेद की याद दिलायी जाती थी। बसों में कोई भी नीग्रो ड्राइवर नहीं था। गोरों ड्राइवरों में से यद्यपि कुछ तो मृदु व्यवहारवाले थे, फिर भी अधिकांश बहुत ही अशिष्ट एवं असम्भवतापूर्ण व्यवहार करते थे। उन ड्राइवरों के मुँह से नीग्रो यात्रियों के लिए ‘निगर्स’, ‘काले जानवर’ और ‘काले बन्दर’ जैसे अभद्र शब्दों की सुनना कोई असाधारण बात नहीं थी। रोज ही नीग्रो यात्री बग का किराया देने के लिए अगले दरवाजे से चढ़ते और किराया

देने के बाद वस के अन्दर से ये सीटें की सीटों पर नहीं जा सकतीं थे, बल्कि वस से नीचे उतरकर पिछले दरवाजे से चढ़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि नीचो यात्री से किराया प्रात करके वस आगे चल पड़ती थी और उस बेनारे यात्री को इतना समय ही नहीं मिलता था कि अगले दरवाजे में उतरने के बाद वह पिछले दरवाजे से वस में चढ़ भी सके। ऐसी हालत में उमका किराया भी गया और वस भी गयी !

हमसे भी निर्दय व्यवहार तो यह था, जब नीचो यात्रियों को वस में पड़ी स्टापी सीटों के बायजूद खड़े रहने के लिए विवश किया जाता था। इन सीटों पर लिखा रहता था : 'फैमल गोरें यात्रियों के लिए।' मने ही गोरें यात्री वस में न हों। यह कैसा भठक था कि आगे की सीटें ग्वाली पड़ी हों और पीछे नीचो यात्री भीड़ में गिंते हुए जायें। दस व्यक्तियों के बैठने की अगली बार सीटों पर भीसे लोगो को बैठने की मनाही होती थी। अगर गोरें यात्री अगली सुरक्षित सीटों पर भरे हुए हों और कुछ दूसरे यात्री वस में और चढ़ आये तो बिना सुरक्षित सीटों पर बैठे हुए नीचो यात्रियों से कहा जाता था कि इन गोरें यात्रियों को बैठने दें और स्वयं चढ़े हो सार्ग। अगर नीचो यात्री सीट स्टापी करने में इनकार कर दें तो वे गिरफ्तार कर लिये जाते थे। प्रायः नीचो यात्री बिना विरोध किये खड़े हो जाते थे। कभी-कभी भी धर्मेन ऑन्स लेने लोग ही ऐसा करने से इनकार कर देने से।

मेरे गॉल्टगोमरी पहुँचने के कुछ महीने बाद ही शहरस्थल में चढ़ने-पाणी एक डिमोसि मुधी कन्स्ट्रैट कोल्लिन को वस में उतार दिया गया और गिरफ्तार करके हगवर्डी पहनाकर वह जेल भेज दी गयी; क्योंकि उमने एक गोरें यात्री के लिए सीट छोड़कर खड़े होना स्वीकार नहीं किया था। इस घटना में नीचो-समुदाय को इकठ्ठोर खाना और पैसा भेदभाषण के पक्षों का सर्वना बहिष्कार करने की दाँत उठने लगी। नागरिकों की एक समिति बनायी गयी और उस पर यह भार रीता गया कि आजादी की मंजिलें : ३४

बस कंपनी के मैनेजर तथा नगर के कमिश्नर से बातचीत करके उनसे बसों में बैठने संबंधी नियमों का खुलासा करनेवाला वक्तव्य प्रकाशित करवाया जाय; साथ ही, बस-चालकों की ओर से नम्र एवं सद्भावपूर्ण व्यवहार हो, ऐसी माँग की जाय।

इस समिति में काम करने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया। मार्च १९५५ में एक दिन हम लोग सिटी बस के मैनेजर श्री जे० ई० बैगली से मिले। श्री डेव बर्मिघम, जो कि उस समय पुलिस-कमिश्नर थे, नगर-कमिश्नर की ओर से उपस्थित हुए। ये दोनों व्यक्ति बहुत सद्भावपूर्ण व्यवहारवाले थे और उन्होंने हाइस्कूल में पढ़नेवाली किशोरी के साथ घटित घटना पर खेद प्रकट किया। श्री बैगली ने यह भी स्वीकार किया कि मुथ्री कोलविन को गिरफ्तार करना गलत था और यह गलत काम करनेवालों पर उचित कार्रवाई की जायगी। श्री बर्मिघम ने भी इस बात पर सहमति प्रकट की कि नगर के अटर्नी को बसों में बैठने के नियमों के बारे में एक निश्चित वक्तव्य देना चाहिए। इन सब बातों के बाद हम आशामरे वातावरण में वापस आये। लेकिन उसके बाद इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ। अत्याचारों का वही पुराना दौर बराबर चलता रहा। नगर के अटर्नी ने एतद्व संबंधी नियमों का खुलासा क्यों नहीं किया। मुथ्री कोलविन को, जिसका दंड एक बार स्यांगित कर दिया गया था, दंडित किया गया।

बस कंपनी के मैनेजर तथा नगर-कमिश्नर ने तो कुछ नहीं किया, किन्तु नीग्रो-समुदाय के अंदर गहरी कुलबुलाहट अवश्य उठने लगी। लंबे काल से दबायी हुई असंतोष की भावनाएँ खदबदाने लगीं। जिस भय और उदासीनता की छाया ने नीग्रो-समाज के जीवन पर लंबे समय से अपना प्रभाव जमा रखा था, वह एक स्फूर्तिपूर्ण साहस तथा स्वाभिमान के आलोक में मिटने लगी। बस-अधिकारियों तथा नगर-अधिकारियों की ओर से मुथ्री कोलविन के केस में दिखाई गयी उपेक्षा ने यह जरूरी बना दिया कि वे कुछ ही महीनों में एक दूसरे कमेटी का

सामना करें, जो निश्चय ही अधिक दृढ़प्रतिग लोंगों की होगी। यह
 कमेटी लगभग पचास हजार लोंगों के समर्थन से बनी होगी। वे ऐसे
 ग़रे हुए पनाम हजार लोग होंगे, जो इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि
 आगिरकार अपमान का घूँसा सहकर यहाँ में यात्रा करने की
 अपेक्षा प्रतिष्ठापूर्वक सबकी पर पैदल चलना उपाय सम्मानजनक
 होगा।

वह निर्णायक गिरफ्तारी

3

पहली दिसंबर '५५ के दिन कपड़े सीनेवाली एक आकर्षक और सुंदर महिला श्रीमती रोजा पार्स मॉण्टगोमरी शहर के अंदर क्लीवलैंड एवेन्यू में एक बस में चढ़ी। वह अपने दिनभर के नियमित काम के बाद वापस घर लौट रही थी। वह 'मॉण्टगोमरी फेअर' नाम की एक बहुत बड़ी दूकान में काम करती थी। घण्टों तक पैरों से काम लेने के कारण उसके पैर थके हुए थे। वह बस में चढ़ी और गोरे यात्रियों के लिए सुरक्षित सीटों को छोड़कर पीछे की एक सीट पर बैठ गयी। उसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे तथा अन्य तीन नीचों यात्रियों को यह आदेश दिया गया कि नये चढ़नेवाले गोरे यात्रियों को स्थान देने के लिए वे खड़े हो जायें। बस की सभी सीटें भरी हुई होने के कारण

३७ : वह निर्णायक गिरफ्तारी

अगर भीमती पाकर्स यम-बालक का आदेश मानती, तो उसे रादे-रादे यात्रा करने के लिए मसखूर होना पड़ता, जब कि अभी-अभी चढ़ा हुआ एक गोरे रंग का पुरुष उसकी सीट पर बैठकर यात्रा करता। अन्य तीन नीचे यात्रियों ने यम-बालक के आदेश को गुरुर अंगीकर करके सीटें खाली कर दीं, किन्तु दिनभर के काम से थकी हुई भीमती पाकर्स ने सीट छोड़ने से साक-साक इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वह गिरफ्तार कर ली गयी।

भीमती पाकर्स ने यम-बालक के आदेश का पालन क्यों नहीं किया, इस बारे में अनेक तरह की अफवाहें फैलीं। बहुत-से गोरे लोगों ने यह तर्क दिया कि अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय गमना ने जान-बूझकर आन्दोलनात्मक परिस्थिति तैयार करने के लिए भूमिका के रूप में यह बीज बोया है। गोरे लोगों का यह तर्क ज़रूर से देखने में अगम्य या बेधुनियाद भी नहीं लगता था; क्योंकि भीमती पाकर्स इस गंलश की स्थानीय शाखा में सचिव रह चुके थी। यह तर्क इतना गहनदार और अनुकूल मान्य होना था कि देशभर के पत्रकारों को भी इसमें विश्वास हो गया। जब आन्दोलन के दिनों में मैं देशभर में आये हुए पत्रकारों की गोष्ठियों का आयोजन करता था, तो अनियायें रूप से पक्ष्य प्रान्त बंदी उड़ता था : "क्या यह यम-बालक अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय गंलश में प्रारम्भ किया ?"

परन्तु यह गिरफ्तारी बिना किसी पूर्वकल्पना के हुई थी। भीमती पाकर्स और अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय गंलश, दोनों के पयान में बंदी गिरा होता था। वास्तव में भीमती पाकर्स के इस निर्णय को कोई भी नहीं समझ सकता, जब तक कि यह यह न समझ में कि एक-न-एक दिन भीमती का घोष टूट ही जागा है और मानवीय चेतना कागद हो उठती है : "मैं मर और अधिक बरदान नहीं कर सकती।" भीमती पाकर्स द्वारा अपनी सीट पर से उठने से इनकार करना इस बात का प्रमाण था कि उनके साथ बहुत अत्याय हो चुका है, अब वह आज़ादी की संज्ञा : ३६

और बरदास्त नहीं कर सकती। उसका यह कार्य इस बात को प्रकट करता था कि मानवीय प्रतिष्ठा और उसकी स्वतंत्रता अब अधिक दिन तक बेड़ियों डालकर बन्द नहीं रखी जा सकती। इसलिए उसके दिमाग में दूसरों के द्वारा कोई बीज नहीं बोया गया था, बल्कि स्वयं उसीके स्वाभिमान ने यह बीज बोया था। युगों-युगों से लादी गयी इस अप्रतिष्ठित रंगभेद की परम्परा ने और आनेवाली पीढ़ियों को आजाद कराने की इच्छा ने उसे यह काम करने की प्रेरणा दी। वह परम्परागत रूढ़ियों की शिकार थी और आनेवाले भविष्य को उज्ज्वल बनाने की तड़प से भरी हुई थी। उसने समय के प्रचलित रिवाजों को मानकर चलने से इनकार कर दिया। वह समय की पुकार थी।

सौभाग्य से ऐतिहासिक परिस्थितियों ने श्रीमती पार्क्स को जो पार्ट अदा करने को दिया, उसके लिए वह एक सुयोग्य पात्र साबित हुई। यह एक क्रान्त व्यक्तित्ववाली प्रभावशाली महिला थी। मधुर भाषण तथा हर परिस्थिति में शान्त रहना उसके स्वभाव का एक अंग था। यह एक निर्दोष चरित्र और गहरी निष्ठावाली स्त्री थी। इन सब गुणों के कारण वह पूरे नीग्रो-समाज में अत्यन्त सम्मानित थी।

श्रीमती पार्क्स की गिरफ्तारी का समाचार उस समय केवल श्री ई० डी० निक्सन और एक-दो अन्य व्यक्तियों को मालूम हुआ। शाम तक यह समाचार नीग्रो-समाज की कुछ प्रभावशाली महिलाओं तक, जिनमें कि अधिकांश 'राजनैतिक महिला समाज' की सदस्याएँ थीं, पहुँचा। फिर तो चारों ओर टेलीफोन खटखटाने लगे। ये महिलाएँ इस घटना से दुःखी हुईं और उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि हमारी ओर से वसों का बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने तुरन्त ही यह प्रस्ताव भी निक्सन के सामने रखा। ये तो इसके लिए तैयार ही थे। अपने साहसिक तरीके से उन्होंने इस सुझाव का प्रचार करना फव्वाल किया।

दूसरी दिसम्बर को बहुत सबेरे श्री निक्सन ने मुझे यह सब बताया। ये हम प्रस्ताव को बताने में इतने उतावले और उत्सुक हो रहे थे कि शाम

तौर पर किया जानेवाला अमिवादन करना भी वे भूल गये। वे अपने ही धीमती पाकर्म की गिरफ्तारी का किरग चयान करने लगे। मैंने यह सुना। इस निर्दय घटना से मुझे एक गहरा धक्का लगा। भी निस्मन ने कहा : “इस तरह की घटनाएँ लम्बे समय से घटती चली आ रही हैं। अब यह समय आ गया है कि हमें इन चर्चों का बहिष्कार करना चाहिए। फेनल इस तरह के बहिष्कार के माध्यम से ही हम यह सात स्पष्ट कर सकते हैं कि अब इस तरह के व्यवहार को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।”

मैं तुरन्त इस बात से सहमत हुआ कि इस घटना का विरोध करना जरूरी है और चर्चों का बहिष्कार करना उसके लिए एक प्रभावशाली तरीका होगा।

मुझे यताने के पहले भी निस्मन ने ‘वर्ग वैक्टिस्ट चर्च’ के तरफ पादरी की राक एकरनाभी के भाग इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। ये मेरे निकटतम भाधियों में मैंने भी और इस तरह के विरोध के प्रमुख आयोजक बननेवाले थे। उन्होंने भी गदी महसूस किया कि गग-बहिष्कार ही इस समय एक सर्वोत्तम प्रक्रिया हो सकती है। लगभग तीन-चार मिनट तक हम तीनों बार-बार टेम्प्लोन करके इस माधन में विचार करते रहे और इसकी व्यूह-रचना तथा योजना बनाते रहे। भी निस्मन ने मुझसे कहा कि हम लोग कदर के सभी पादरियों और सामाजिक नेताओं को एक गुमिन्ति गगन करे तथा उगमें बग-बहिष्कार के प्रभाव पर विचार करें। मैंने यह स्वीटिंग धपने चर्च में सुझाने के लिए निवेदन किया। हमने वैक्टिस्ट पादरी मन्ना के आप्पन भी एच० एन० इन्वेंट की भी स्वीटिंग प्राप्त कर ली। हम तीनों इस काम में तुरन्त लग गये। मैं और भी एकरनाभी सभी वैक्टिस्ट पादरियों को टेम्प्लोन करने लगे। उसी दोपहर को लगभग सभी मैगोस्टिस्ट पादरी एक चर्च में भीटिंग करने आ रहे थे, इसलिये भी एकरनाभी के लिए यह गमल हो गया कि ये उन सब पादरियों को एक ही गग बग-बहिष्कार सम्मन्धी आताही की मंजिलें। ४०

बैठक की सूचना दे सकें। एक प्रसिद्ध दन्त-चिकित्सक को विधवा श्रीमती ए० डब्ल्यू० वेस्ट के पास श्री निक्सन पहुँचे और उसे सभी सामाजिक नेताओं को बैठक सम्बन्धी सूचना देने में मदद करने के लिए तैयार कर लिया।

दोपहर तक श्रीमती पार्क्स की गिरफ्तारी का समाचार भी अनियन्त्रित आग की तरह पूरे नीग्रो-समुदाय में फैल गया। चारों ओर टेलीफोन की घण्टियाँ बजने लगीं। उत्साही लोगों के एक दल ने गिरफ्तारी और प्रस्तावित बस-बहिष्कार के समाचार को साइक्लोस्टाइल किये हुए एक परिपत्रक द्वारा सब जगह पहुँचा दिया।

जब हमारी मीटिंग का समय नजदीक आया, तब यह जानने के लिए कि कितने लोग हमारा निमन्त्रण स्वीकार करके मीटिंग में भाग लेने आते हैं, मैं चर्च के दरवाजे पर पहुँचा। सौभाग्य से सर्दी की वह शाम असाधारण रूप से सौम्य थी और भयङ्कर सर्दी ने मानो उस दिन के लिए विदा लेकर हमारी मीटिंग के लिए अच्छा अवसर प्रदान कर दिया था। मुझे यह देखकर बड़ा सन्तोष हुआ कि हमने जिन-जिनको बुलाया था, वे सभी वहाँ उपस्थित हो रहे थे। नीग्रो-समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करनेवाले चालीस से भी अधिक व्यक्तियों ने चर्च के सभागृह को भर दिया था। मैंने देखा कि डॉक्टर, स्कूलमास्टर, वकील, व्यापारी, डाकखाने के कर्मचारी, मजदूर संघ के नेता और पादरी; साथ ही नीग्रो-समाज के सभी संस्थाओं के लोग वहाँ आ गये थे। सबसे ज्यादा संख्या पादरियों की थी। पिछली बहुत-सी सामाजिक गोष्ठियों में दीखनेवाली पादरियों की अनुपस्थिति ने मेरे मन में निराशा पैदा कर रखी थी। जब मैंने चर्च में पहुँचकर इस मीटिंग के लिए इतने पादरियों को उपस्थित देखा तो मेरा मन आनन्द से भर गया। उस समय मुझे लगा कि कुछ-न-कुछ असाधारण घटना होनेवाली है।

अगर भी ई० डी० निक्सन वहाँ उपस्थित होते तो अवश्य ही वे ही सभापति चुने जाते। किन्तु दिवश होकर उन्हें रेलवे की अपनी ड्यूटी

पर बाहर से बाहर जाना पड़ा था। उनकी अनुसूचित के कारण हमने तय किया कि अल्प-अल्प संघर्षों के बादियों की मिली-जुली समान के अल्प भी एल० रोय बेनेट को इस मीटिंग का सम्मानित बना दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। ऐसे कद और परिणाम पर छा जाने-माने व्यक्तियों के धनी भी बेनेट अल्प-रूपान पर आगे बढ़े।

श्री एच० एच० ह्यूड द्वारा की गयी प्रार्थना के साथ गाँव गाँव मीटिंग प्रारंभ हुई। उसके बाद भी बेनेट ने मीटिंग के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पड़े उन्नत शब्दों में भीमती पार्थ द्वारा किये गये प्रतिकार और उनकी गिरफ्तारी का वर्णन किया। उन्होंने यह प्रमाण रखा कि मोंटगोमरी के नीचे नागरिकों को आगामी गोंगवार के दिन यहाँ का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने अन्त में कहा : "अब हलचल पैदा करने का समय आ गया है। यह बातें करने का नहीं, काम करने का वक्त है।"

श्री बेनेट ने 'अब बातें करने का वक्त नहीं है' इस तथ्य को बड़ी गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि मीटिंग में कोई मुलायम या लज्जामुल उपरिगत किये जायें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें इस दिशा में निश्चित कदम बढ़ाने चाहिए और इस प्रमाण को क्रियान्वित करने के लिए एक कमेटी का निर्माण करना चाहिए। उनके इस कड़े वक्त ने उपरिगत लोगों में कुछ विशेष की भावना पैदा की और कुछ मोर-मुग भी पैदा हुआ। कटीर पैठाभीग मिनट तक यह हो-दस्ता चला रहा। ऊँची आवाजें उठने लगीं। बहुत-से लोगों ने धमकी दी कि अगर उन्हें गलाह और मुलायम नहीं बनने का अवसर नहीं दिया जायगा तो वे समा-समान छोड़कर चले जाएंगे। कुछ देर तक ही ऐसा लगा कि यह आंदोलन शुरू होने के पहले ही समाप्त होने जा रहा है। लेकिन आखिर में श्री बेनेट ने लोगों की भावनाओं को देखकर यह मान लिया कि समा में कम-बहिष्कार के प्रमाण पर मुझे क्या हो।

आजारी की मंजिलें : ४२

तुरंत ही अनेक सवाल मैदान में आने लगे। बहुत-से लोगों ने श्रीमती पार्क्स के कार्य और उनकी गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी एवं स्पष्टीकरण चाहा। उसके बाद कुछ व्यावहारिक प्रश्न भी उठे। कितने दिन तक यह बहिष्कार चलेगा? सारे नीग्रो-समुदाय को यह विचार कैसे समझाया जायगा? किस तरह लोगों को घरों से कार्यालयों तक और वापस कार्यालयों से घरों तक पहुँचाया जायगा?

हमने जब यह सारी दिलचस्प चर्चा सुनी, तब यह देखकर हृदय को बड़ा संतोष हुआ कि प्रस्ताव को अमल में लाने के तरीकों पर मतभेद होने के बावजूद किसीने भी बस-बहिष्कार के विचार और उसकी आवश्यकता पर अंगुली नहीं उठायी। ऐसा लग रहा था, जैसे उपस्थित सभी लोग सर्वसम्मति से यह मानते हैं कि बस-बहिष्कार अवश्य होना चाहिए।

पादरियों ने इस योजना को बड़े उत्साह के साथ माना और यह आश्वासन दिया कि रविवार को मुबह वे अपनी धर्म-परिपद् के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे और एक दिन के प्रस्तावित बस-बहिष्कार के लिए अपनी ओर से विचारिश करेंगे। शहर के लगभग सभी प्रभावशाली नीग्रो पादरी इस सभा में उपस्थित थे। उनका यह हार्दिक समर्थन असाधारण महत्व रखता था। यह भी निश्चय किया गया कि सोमवार ता० ५ दिसंबर की शाम को नीग्रो-समाज की एक आम सभा की जायगी। उसीमें आखिरी रूप से इस बात पर फैसला किया जायगा कि कितने दिनों तक हम बस-बहिष्कार को चालू रखें। भी ए० डब्ल्यू० विलसन ने अपने होल्ड स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च में यह आम सभा करने का विचार सुझाया। केन्द्र-स्थान में होने से तथा उसमें विशाल सभा के लिए पर्याप्त जगह होने के कारण यह चर्च हमारी आम सभा के लिए बहुत ही उपयुक्त था। सभा में उपस्थित लोगों ने यह तय किया कि शनिवार के दिन इस संघर्ष में अधिकाधिक परचे वॉट दिये जायें। नीग्रो-समाज की

तरफ से एक यन्त्रय तैयार करने के लिए आपस ने एक कमेटी का निर्माण किया, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया।

मीटिंग चालती रही और यन्त्रय तैयार करनेवाली कमेटी के हम लोगों ने अलग जाकर यन्त्रय तैयार किया। यह इस प्रकार था :

पौनव्यो दिगंबर, सोमवार को शहर, स्कूल या अन्य किसी स्थान पर जाने के लिए रंग में रंग दिए।

एक और नीचो महिला गिरफ्तार करके जेल में डाल दी गयी है, क्योंकि उसने बग में अपनी गीट को हाँड़कर फाँटे होने से इनकार कर दिया था।

काम पर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, भूल जाने के लिए या और कही जाने के लिए मोटरवाले को रंग में रंग दिए। अगर आपको काम पर पहुँचना है तो देखनी में, किसी मित्र की कार में या पैदल आइये।

आंग के निर्देशों को जानने के लिए गोमहार की शाम का गात बजे होन्ट स्ट्रीट पेंचिन्ट चर्च में होनेवाली आम गंगा में सम्मिलित होइये।

यह यन्त्रय तैयार कर देने के बाद हमने पत्रों की गारुन्गीग्राहक मशीन पर यन्त्रय की साधिकाधिक प्रतियों निकालना शुरू किया। लेकिन रंग यहाँ बहुत देर हो गयी थी। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोग जहाँ, मैं शनिवार की सुबह एक काम पूरा करके तैयार हूँगा।

मीटिंग के सामने आलिंगी सनाम यह था कि आगिर लोगों को अपने-अपने काम पर कैसे पहुँचाया जायगा? शब्द में यह तय किया गया कि नीचो लोगों द्वारा चलायी जानेवाली जो भट्ठारद देखी कमनियो है, उनको यह कहा जाय कि वे शान्तता से चिन्ता की आहारी की संक्रिमें । ४४

किराया लेकर लोगों को अपने-अपने काम पर पहुँचा दें। इस सम्वन्ध में कार्रवाई करने के लिए ओल्डशिय ए० एम० ई० ज़िओन चर्च के पादरी श्री डब्ल्यू० जे० पोवेल की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी। इतनी सब जिम्मेदारियों को उठाकर हमने मीटिंग समाप्त की। एक महान् विचार को अपने हृदयों में भरकर हम उठे। समय तेजी से भाग रहा था। दीवार की घड़ी बता रही थी कि आधी रात के बारह बज रहे हैं; लेकिन हमारी आत्मा की घड़ी को लग रहा था कि सुबह हो रही है।

मैं इतना उत्तेजित था कि उस रात बहुत ही कम सो पाया और बहुत सवेरे ही उठकर मैं चर्च की ओर चल पड़ा, ताकि जल्दी-से-जल्दी परचे तैयार कर लिये जायँ। नौ बजे तक चर्च के सचिव ने सात हजार परचे साइक्लोस्टाइल मशीन पर छाप डाले और ग्यारह बजे तक महिलाओं तथा तरुणों की एक सेना ने उन परचों को हाथों-हाथ बाँट देने का काम शुरू कर दिया।

टैक्सी कम्पनियों से सम्पर्क साधनेवाली कमेटी ने शनिवार की दोपहर तक अपना काम शुरू कर दिया और इतनी तेजी से उन्होंने अपना काम निपटाया कि शाम तक लगभग सभी कम्पनियों तक वे पहुँच गये। उन्होंने बताया कि जिस-जिससे भी सम्पर्क किया गया, उन सबने प्रस्तावित बस-वहिकार के साथ पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है तथा बस के किराये में ही लोगों को घरों से काम तक ले जाने तथा वापस लाने की बात स्वीकार कर ली है।

इसी बीच हमारी बात पूरे शहर में एक बड़े अप्रत्याशित ढंग से पहुँच गयी। हुआ यह कि एक अनपढ़ नौशेरो महिला के हाथों में बिना दस्तखत किया हुआ वह परचा पहुँचा, जो शुक्रवार की शाम को कुछ युवकों ने बाँटा था। उस परचे में क्या लिखा है, यह जानने में असमर्थ होने के कारण उस महिला ने वह परचा अपनी मालकिन को दिया। इस गौरी मालकिन ने वह परचा पढ़ते ही स्थानीय समाचार-पत्र के कार्यालय

में पहुँचा दिया और 'मोंटगोमरी एटपर्टाईसर' नाम के इस अवसर में लग परचे का सम्मान नुराउ पर प्रकाशित किया। ऐसा लगता है कि अवसरवालों ने मोरे समुदाय के पाठकों को रायपान करने के लिए यह सम्मान छापा था। लेकिन उनके ऐसा करने में नीलो भोगों को हमने अधिक काम पहुँचा; क्योंकि इस अवसर के माध्यम से उन सैकड़ों लोगों के पास सम्मान पहुँच गया, जिन्होंने दल-बहिष्कार की योजना के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। रविवार की दोहर तक मोंटगोमरी के प्रत्येक नागरिक तक यह सम्मान पहुँच गया। केवल मोरे-ने ऐसे लोग, जो बहुत अलग-थलग रहते थे, इस सम्मान से वंचित नहीं थे।

काशी काम करने के बाद रविवार की दोहर को मैं बहुत देर में घर पहुँचा और सुबह का अवसर पढ़ने पड़ा। दल-बहिष्कार के गणना में उसमें एक लम्बा लेख था था। मैंने देखा कि पूरे लेख में यह संकेत-मा दिया गया था कि नीलो लोग भी अपनी समस्या के लिए वे ही तरीके अपनाने जा रहे हैं, जो तरीके 'मोरे नागरिकों की परिषद्' अपनाती रही है। इस तरह के तरीकों के परिणाम समीर हुए थे। मिलीमीली राज्य में प्रारम्भ होनेवाली 'मोरे नागरिकों की परिषद्' रंगभेद को मुश्किल रखने में ही लगी थी, जब कि कुछ ही महीनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वों में रंगभेद लागू करने का फैसला सुनाया था। इस परिषद् ने दलित में बड़ी तेजी से अपनी दलित-प्रगतिशील लोगों और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम शुरू किया। 'कानून अवस्था' तथा कानून के द्वारा रंगभेद मिटाने की व्यवस्था की 'ऐरना' शुरू किया। दुर्भाग्य से इस परिषद् के काम कानून के कानूनों से बहुत आगे बढ़े गये। उनके सर्वोच्च गुण और प्रकट रूप से भयानक तथा हिंसक थे। वे निर्दलपूर्वक नीलो, सुबह, मिनी दल बन्नों को इगले-पमकाते में और भूतों मार देने का भय दिखाते थे। इस परिषद् में उन मोरे भोगों को भी आर्थिक माफ़ेबन्दी कर देने का हर दिमाग, जिन्होंने कानून के आह्वान की मंजिलें : ३३

मुताबिक चलने एवं परिपद् के गैरकागूनी कामों का विरोध करने की बात सोची थी। परिपद् द्वारा की जानेवाली नाकेबन्दी का उद्देश्य उन लोगों को प्रभावित करना मात्र नहीं था, बल्कि अगर सम्भव हो तो उन्हें जड़मूल से मिटा देने का था।

हमारे बस-बहिष्कार के आन्दोलन की तुलना गोरे नागरिकों की परिपद् के कामों के साथ की जा रही थी, इस बात से मैं बहुत परेशान हुआ और इसीलिए हमारे बहिष्कार-आन्दोलन के तौर-तरीकों के सम्बन्ध में पहली बार गम्भीरतापूर्वक सोचने के लिए मैं मजबूर हुआ। अब तक बिना किसी शक-सन्देह के मैंने बस-बहिष्कार की बात को सर्वश्रेष्ठ तरीका मानकर स्वीकार कर लिया था। परन्तु अब कुछ शंकाएँ मुझे परेशान करने लगीं। क्या हम एक नैतिक मार्ग पर चल रहे हैं? क्या यह बहिष्कार का तरीका सुनियोजित रूप से क्रिश्चियन-विरोधी नहीं है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए बहिष्कार का मार्ग अपनाना क्या एक नकारात्मक तरीका नहीं है? क्या यह सच है कि हम भी गोरे नागरिकों की परिपद् के जैसे ही कुछ तरीके अपना रहे हैं? अगर इस बहिष्कार से ख्यामी और व्यावहारिक परिणाम निकल भी आये, तब भी क्या अनैतिक साधनों से प्राप्त किया हुआ नैतिक साध्य तर्कपूर्ण है? इन सवालोंने में से प्रत्येक का तर्कपूर्ण और ईमानदार उत्तर आवश्यक था।

मुझे यह मानना ही पड़ा कि बहिष्कार का तरीका अनैतिक और ईसाइयत-विरोधी स्वरूप धारण कर सकता है। मुझे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि बहिष्कार के ऐसे तरीके नीग्रो लोगों को दबाने के लिए 'गोरे नागरिकों की परिपद्' द्वारा प्रायः इस्तेमाल किये जाते थे। साथ ही बहुत-से अच्छे गोरे लोगों का भी इस तरह दमन किया जाता था। लेकिन मैंने अपने-आपसे कहा कि हमारा प्रस्तावित आन्दोलन इस कोटि का नहीं माना जा सकता; क्योंकि हमारे आन्दोलन का उद्देश्य सर्वथा भिन्न था। हम लोग बहिष्कार का तरीका न्याय और स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए अपना रहे थे। साथ ही हम इस बहिष्कार के माध्यम से लोगों

मे यह अभीष्ट करना चाहते थे कि देश के कानून को स्वीकार करके धर्म, जब कि गौरे नागरिकों की परिपक्व इन तरीकों को अन्याय तथा मानपीय दमन के लिए इस्तेमाल करती थी। साथ ही यह देश के कानून के विरुद्ध लोगों को ठकसाती थी। इसलिए मुझे लगा कि हम अपने आन्दोलन को 'वहिष्कार' का जो नाम दे रहे हैं, यह शायद गलत होगा, क्योंकि वहिष्कार में आर्थिक नाकेबन्दी का विचार आता है तथा व्यक्ति को नकारात्मक दलदल में पेंसा दिया जाता है; जब कि हम विधेयात्मक पक्ष में सम्बद्ध थे। हमारा यह उद्देश्य नहीं था कि बग-कमनी का व्यापार गमना हो जाय। हम तो इतना ही चाहते थे कि व्यापार में न्याय को दामिग्न किया जाय।

ज्यों-ज्यों मैंने हम सम्बन्ध में आगे मोना, त्यों-त्यों मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं, वह अन्यायपूर्ण परम्परा के साथ सम्बन्धवाले हमारे सहयोग को बन्द करना साथ है। बग-कमनी को मिलनेवाले आर्थिक लाभ को बन्द करना हमारा उद्देश्य नहीं है; क्योंकि उस अन्यायपूर्ण परम्परा के साथ बग-कमनी स्कूल रूप में जुड़ी हुई है, इसलिए मजदूर ही उसे पाटा छटना पड़ेगा; पर हमारा मूल ध्येय अन्याय के साथ असहयोग करना ही है। निशान-धारा के हम मोड़ पर मैंने लोगों के 'सिग्नल डिग्रीविटिफिकेशन'—गर्वित धारणा—सम्बन्धी लेख पर विचार करना शुरू किया। मुझे याद आया कि एक कॉलेज विद्यार्थी के रूप में जब मैंने सबसे पहले इस निबन्ध को पढ़ा था तो बिना तथ्य प्रभावित हुआ था। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हम मॉन्टगोमरी में जो कुछ करने जा रहे थे, उसका सम्बन्ध कोरे के उन विचारों में था। हम गौरे समाजकों यह जीपी-सी बात कहने जा रहे थे : "अब हम अन्यायपूर्ण परम्परा के साथ हम सहयोग नहीं कर सकते।"

किर्गोने में अन्दर ही अन्दर कहना शुरू किया : "जो बिना विशेष बिन्दु अन्याय को बरदाश्त करना है, वह भी तत्पना ही अन्यायी है, जिसका कि वह, जो अन्याय करने में मदद करता है। जो बिना आज़ादी की संज्ञिका : ४८

विरोध किये अन्याय को स्वीकार कर लेता है, वह वास्तव में अन्याय के साथ सहयोग ही करता है।” जब दवे हुए लोग इच्छापूर्वक दमन को स्वीकार कर लेते हैं, तब वे दमन करनेवाले की, अपने दमन को न्याय-पूर्ण साबित करने में ही, मदद करते हैं। प्रायः दमन करनेवाला अपने दमन में समाये हुए अन्याय को देखे बिना ही चलता रहता है, जब तक कि दमित भी उसे स्वीकार करता चले। इसलिए अपनी चेतना के प्रति तथा ईश्वर के प्रति सच्चा होने के लिए एक अच्छे व्यक्ति के सामने अन्याय के साथ असहयोग करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। मैंने यह महसूस किया कि हमारे आन्दोलन का रुख इसी ओर है। इसी क्षण से मुझे इस बात का भान हुआ कि हमारा आन्दोलन एक सार्वजनिक असहयोग का आन्दोलन है। उसके बाद मैंने ‘बहिष्कार’ शब्द का प्रयोग बहुत कम किया।

मैं थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मेरे मन में प्रस्तावित आन्दोलन की नैतिक भूमिका के प्रति कोई संदेह नहीं रह गया था। मैंने देखा कि नाम मेरे बिना जाने ही ढल आयी है। कुछ स्थानों पर टेलीफोन करने के बाद मैंने शीघ्र ही सो जाने की तैयारी की। लेकिन मेरे विस्तर में पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद हमारी दो सप्ताह की पुत्री, योलांदा टेनिस ने रोना शुरू किया और उसके थोड़ी ही देर बाद टेलीफोन की घण्टी फिर से बजने लगी; इसलिए कुछ देर और जागते रहने का दण्ड सहन ही मिल गया। मैंने उस समय का उपयोग कुछ और सुर्दों पर सोचने में किया। अपनी पत्नी के साथ मैंने प्रस्तावित आन्दोलन की सफलताओं के बारे में चर्चा की। सचमुच अब भी मैं इसकी सफलता के सम्यन्ध में शकालु था। याचजूड़ इसके कि बस-बहिष्कार की सूचर आभ्यर्जनक रूप से सब जगह फैल चुकी थी और सभी पादरियों ने इस योजना को हार्दिक समर्थन दिया था, मैं यही सोच रहा था कि क्या वास्तव में लोगों में इतना साहस होगा? मैंने बहुत-सी प्रशंसनीय और साहसिक योजनाओं की मॉन्टमोमरी में असफल होते हुए देखा था। तब फिर यही योजना

उसका आश्वाद क्यों होगी ? कोरेटा और मैंने इतना ही सोचा कि अगर गाँव प्रतिष्ठित लोगों ने भी हम आन्दोलन में भाग लिया तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी ।

अर्धरात्रि में फिर टेलीफोन की घंटी बजी और हमारी कमरी के एक सदस्य ने मुझे सूचित किया कि नीलो भोगों की सभी टैक्सी चमकाने ने आन्दोलन या गमगमन करना तथा शोमवार को गये हर तरह की मदद करना सोझार कर लिया है । गलबता की सम्भावनाएँ ओ सी हों, पर मैं सभी पादरिजों और सामाजिक नेताओं के अनवरत प्रयत्नों को देखकर बहुत उत्साहित हो रहा था । यह भी अपने-आपमें एक अगाधारण उपलब्धि थी ।

अर्धरात्रि के बाद टेलीफोन बजना बन्द हो गया । उसके कुछ ही घण्टा बाद 'बोकी' ने भी रोना बन्द कर दिया था । मुझ परके हुए स्तर में कोरेटा को मैंने 'शुभ रात्रि' कहा और आशा तथा प्रार्थना के एक अजीब-से मिश्रित वातावरण में मुझे नींद आ गयी । ●

पाँच दिसम्बर का ऐतिहासिक दिन |

४

सोमवार को सबेरे मेरी पत्नी और मैं साधारण तौर पर उठने के समय से पहले ही उठ गये। साढ़े पाँच बजे तक हम लोग कपड़े आदि पहनकर तैयार हो गये। विरोध-प्रदर्शन का दिन आ गया था। हम इस असाधारण नाटक को देखने के लिए उत्सुक थे। मैं अभी भी यही कह रहा था कि अगर साठ प्रतिशत लोगों का सहयोग हमें मिल जाय तो हमारा यह कदम सफल माना जायगा।

सौभाग्य से हमारे घर के पाँच फुट आगे ही एक बस-स्टॉप था। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने घर की खिड़की से ही सब कुछ देख सकते थे। पहली बस छह बजे के करीब उधर से गुजरनेवाली थी। इसलिए हमने अत्यधिक लम्बे प्रतीत होनेवाले आधे घण्टे तक प्रतीक्षा

५१ : पाँच दिसम्बर का ऐतिहासिक दिन

को । मैं उस समय स्मोर्गपर में खड़ा ही रहा था कि कोरेरा चिल्लाया :
 'मार्टिन, मार्टिन जल्दी आओ !' मैंने जल्दी-जल्दी प्याली को नीचे रखा
 और कमरे की तरफ दौड़ गया । क्यों हो मैं घर के आगे की तरफ मुन्ने-
 वाली गिट्टी के पास पहुँचा, कोरेरा ने आनन्द के साथ धीरे-धीरे जा
 रही यम की ओर इशारा करते हुए कहा : "प्रियतम, यह तो गायी है !"
 को कुछ मैं देख रहा था, उस पर यही मुग्धता से निर्याम कर पा रहा
 था । मैं जानता था कि हमारे घर के पास में गुजरनेवाली इस साठव
 जेबान भारन की यम दिगी भी दूसरी लाइन पर चलनेवाली यम में
 अधिक नीचे यात्रियों को ले जाया करती थी और रात तोर में यह पक्षी
 यम परे, नौकरियों पर पहुँचनेवाले नीचे यात्रियों में भरी रहती थी । क्या
 और गयी यम भी इसी तरह से जायेगी, जिस तरह से हि यह जा रही !
 यही उत्सुकता से हमने दूसरी यम का इन्तजार किया । पन्द्रह मिनट में
 ही दूसरी यम भी लटक पर रेंगती हुई आयी और यह भी पक्षी की तरह
 ही गायी थी । कुछ देर में तीसरी यम भी दिगायी पक्षी और उगरी ये यम
 दो गारे गायी मे !

मैं अपनी छार में कूदा और एक पन्टे तक मैंने गयी प्रमुख गड़की
 के चक्कर लगाकर गुजरती हुई यमों को देखा । इन भीड़ के समय में
 मैंने कुछ शिभाकर आठ में अधिक नीचे यात्रियों को यमों में नहीं पाया ।
 मैं बहुत खुश था । जिस साठ प्रतिगत गहरांग थी अंगुष्ठा हमने की थी,
 हमकी वसाव हमें करीब करीब यह प्रसिद्ध गहरांग मिल रही थी । यह
 एक यम तार ही हो गया था । निश्चित और यह नीचे-गहरांग अब
 लगत जुटा था ।

दिनभर यही क्रम जारी रहा । दोपहर के बाद आने-जाने काय
 पर मे यात्रा आने के भीड़में लगत में भी यम नीचे यात्रियों में देखी ही
 गायी थी, जैसी कि सुबह के समय । साठव जेबान की यमों में लपकत
 होर पर अन्धधमा भेद कल्लेज के दिपारिणों की भीड़ रहा करती थी ।
 पर आज के यही सुनी के लपक था तो देखल यम हो मे था कि नीचे-
 गहरांग की संज्ञिका । ५२

किसीकी कार में जगह बना रहे थे। विभिन्न कामों पर जानेवालों ने या तो यातायात का कोई अन्य तरीका ढूँढ़ लिया था, या फिर पैदल ही अपना मार्ग तय किया। कुछ लोगों ने टैक्सियों या निजी कारों में यात्रा की, तो कुछ ने कोई और तरीका ढूँढ़ लिया। कुछ लोग खच्चरों पर बैठकर गये तो कुछ लोगों ने उस दिन घोड़े की बग्नियों का प्रयुग्ध कर लिया। भीड़ के समय में फुटपाथ मजदूरों और धरेलू नौकरों से भरे हुए थे। उनमें से बहुत-से तो प्रौढ़ावस्था पार किये हुए लोग थे, जो कि बड़े धैर्य के साथ पैदल चलकर अपने कामों पर गये और वापस आये। उनमें से कुछ ने तो बारह मील जितने लम्बे-लम्बे फासले भी तय किये। वे यह जानते थे कि वे क्यों पैदल चल रहे हैं और उन्होंने जिस ढंग से यह सब किया, वह उनकी चेतना का सबसे बड़ा सधूत था। जब मैंने उनके चेहरों को देखा तो मुझे लगा कि स्वतन्त्रता और स्वामिमान के लिए कष्ट उठाने और त्याग करने की लोगों की साहसिक हृदप्रतिजता से अधिक सुन्दर चीज और कुछ भी नहीं है।

बहुत-से दर्शक भी बस-स्टैण्डों पर यह जानने के लिए एकत्रित हो गये थे कि देखें, क्या होता है। शुरू में तो वे शान्त खड़े रहे, पर ज्यों-ज्यों दिन चढ़ा, उन्होंने खाली बसों को देख-देखकर मुखरित रूप से प्रसन्नता जाहिर करना प्रारम्भ कर दिया। वे हँसने और मजाक करने लगे। चिल्लानेवाले इन युवकों को कोई भी यह गाते हुए मुन सकता था कि 'आज नहीं हैं बाघी कोई।' नगर के कमिश्नर की तरफ से नियुक्त किये हुए पुलिस के दो सिपाही मोटर-साइकिलों पर नीमो-बस्तियों के अन्दर से बसों के साथ-साथ चल रहे थे। उनका यह दावा था कि कुछ ऐसे नीमो-दल संगठित किये गये हैं, जो साधारण नीमो यात्रियों को बसों में चढ़ने से रोकते हैं। पूरे दिन में ये सिपाही केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफल हो सके! वह कॉलेज का एक विद्यार्थी था, जो एक वृद्ध स्त्री को सड़क पार करने में मदद कर रहा था। उस पर यह आरोप लगाया गया कि वह यात्रियों को बस में चढ़ने से रोक रहा था।

परन्तु संश्लिष्ट नीलो-श्ल की बात तो कमिन्जर के दिमाग की बोरी कम्पना ही थी ! किर्गीने भी दम में चढ़नेवालों को डराया या धमकाया नहीं । भाग्य किर्गीने किसी तरह का दयाय भद्रगुण किया, तो यह स्वयं उमरी अपनी बेतना का ही दयाय था ।

गुरद के करीब गाँव नीलो श्ल में नगर की सड़कों पर घूमा और उसके बाद मोड़ में भरे हुए पुष्टिम के घाने पर पहुँचा । गरी दर रंगभेद के आदेश का पालन न करने के कारण भीमती पावर्ग की बेगी हो रही थी । उसके चक्कीय भी फेंक दी० में बचाव के लिए जूटे हुए थे । भी से एक तेजगरी छलन नीलो थे, जो बाद में हमारे अगहरीग-आन्दोलन के प्रमुख बकील बनाये गये । न्यायाधीश ने पूरा मुकदमा सुनने पर भीमती पावर्ग को खोरी पाया और उस पर दण्ड दोहराया जुरमाना लगाया गया । भाग्य ही उगे न्यायालय का स्वयं, बार डॉक्टर, भाग्य का भी आदेश दिया गया । भीमती पावर्ग ने जाने बेग की अदीम ऊपर के न्यायालय में की । रंगभेद-कानून का पालन न करने पर किसी नीलो को दंडित करने के बाद पदस्त गाह-गुह उदाहरन था । पहने या तो हम तरह के फेंग दवा दिये जाने थे या हम तरह के मामले में पकड़े गये लोगों पर अमर रावदार का आरोप लगाया जाता था । इसलिए भीमती पावर्ग की गिररजाही और उसको दिया गया दण्ड गामाय में दुहग प्रभाव डालनेवाला था । एक ही हम छत्र में जौली ममुदाग को किसी निषाधक आन्दोलन के लिए उद्देशित किया भी । दूसरे रंगभेद का कानून कभीही पर भद गया । मुझे निश्चाय है कि भाग्य भीमती पावर्ग को दंडित करनेवालों को कुछ पूर्णपर का भाव होगा और हम गामाधिक परिचित में आगे का वे सोच जाने, तो वे किसी दूसरे दम में देता आये होने ।

भीमती पावर्ग के मुकदमे को छोटपर भी राग्य, पदरनाभी, भी ई० दी० मित्रगन और भी ई० एन० प्रेस ने हम आन्दोलन के नेतृत्व और रंगभेद-न को लक्षित करने की उद्यत पर चर्चा की । अब तक का कागजी की प्रक्रिया : ५४

सारा क्रम सहज गति से अपने-आप ही आगे बढ़ रहा था। इन लोगों में इतना जानने की समझ थी कि अब आन्दोलन में एक स्पष्ट निर्देश एवं संचालन का समय आ गया है।

इसी बीच श्री रॉय बेनेट ने तीन बजे बहुत-से लोगों को मिलने के लिए बुलाया, ताकि शाम की आम सभा के स्वरूप को निर्धारित कर लिया जाय। इस बैठक में उपस्थित सभी व्यक्ति आन्दोलन में मिली हुई अभूत-पूर्व सफलता से गर्व का अनुभव कर रहे थे। लेकिन इस अनुभव के अन्दर से यह सवाल भी उठ रहा था कि हमें यहाँ से आगे किधर बढ़ना चाहिए। जब श्री निक्सन ने श्री एबरनाथी और श्री फ्रेंच के साथ हुई चर्चा का विवरण रखा और एक तात्कालिक संचालन समिति बनाने का मुझाव दिया, तो बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसका समर्थन किया। इस नयी संचालन समिति के अधिकारियों का चुनाव करने का काम सबके सामने था।

ज्यों ही श्री बेनेट ने इस समिति के लिए अध्यक्ष मनोनीत करने की बात कही, एक दूर के कोने से श्री रूफ़स लुइस ने कहा : “अध्यक्ष महोदय, मेरा मुझाव है कि इस समिति का अध्यक्ष श्री मार्टिन लूथर किंग को मनोनीत किया जाय।” उनके प्रस्ताव का समर्थन हुआ और कुछ ही क्षणों बाद सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया।

इस चुनाव ने मुझे स्तम्भित कर दिया। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे सांगोपांग चिन्तन के लिए समय तक नहीं मिला। अगर मुझे अच्छी तरह सोचने का अवसर मिला होता तो मैंने अध्यक्ष-पद अस्वीकार कर दिया होता। तीन सप्ताह पहले ही अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था की स्वानीय शाखा के लोगों ने मुझसे यह आग्रह किया था कि मैं इस संस्था के अध्यक्ष-पद के लिए चुनाव लड़ूँ। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया था कि चुनाव में मेरी विजय लगभग निश्चित है। जब इस सम्बन्ध में मेरी पत्नी में और मुझमें चर्चा हुई, तो हमने यही तय किया कि क्योंकि मैंने अभी-अभी अपना शोध-निबन्ध पूरा किया है, इसलिए मुझे

चर्च के कामों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अन्य किसी सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इस अवसर पर घटनाएँ बड़ी तेज रफ्तार के साथ बढ़ीं और जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो मैं अध्यक्ष चुना जा चुका था।

इस नयी समिति के अन्य अधिकारियों का चुनाव भी बहुत प्रीक्षता से हुआ। श्री एल० रॉय बनेट, उपाध्यक्ष; श्री यू० जे० फील्डिंग, कार्यालय-मन्त्री; श्री ई० एन० फ्रेंच, सम्पर्क-मन्त्री; श्रीमती एरना ए० हंगी, अर्थ-मन्त्री; श्री ई० डी० निक्सन, कोषाध्यक्ष चुने गये। उसके बाद यह तय किया गया कि अभी अस्थायी समिति के जो सदस्य हैं, वे सब कार्यकारिणी के सदस्य माने जायेंगे। यह नया संगठन गारे आन्दोलन का सूत्रधार होगा। यह संगठन काफी सन्तुलित था; क्योंकि इसमें सभी सम्प्रदायों के पादरी, अध्यापक, व्यापारी और दो बफील थे।

इस नये संगठन का नाम क्या रखा जाय? अनेक नाम सुझाये गये। किसीने नीग्रो नागरिक समिति सुझाया। लेकिन इस नाम को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यह नाम गारे नागरिकों की परिपक्व से बहुत मिलता-जुलता था। इसी तरह बहुत-से सुझान आये और अस्वीकृत हुए। अन्त में भी रॉय एवरनाथी ने सुझाया कि इस संगठन का नाम 'मॉण्टगोमरी विकास संगम' (मॉण्टगोमरी इम्प्रूवमेंट असोसिएशन) रखा जाय। यह नाम सभी को पसन्द आया और स्वीकार कर लिया गया।

संगठन-सम्बन्धी इस चर्चा के बाद हम लोगों ने घाम की आम सभा के बारे में विचार करना आरम्भ किया। बहुत-से लोग यह नहीं चाहते थे कि हमारे भविष्य के कार्यक्रमों की जानकारी अलवारस्याओं की हो। इसलिए उन्होंने सुझाया कि हमें आम सभा में केवल गाना और प्रार्थना करनी चाहिए। अगर लोगों को कोई रास सुझाव देना हो तो उसको माइनोस्टाइल मशीन पर छापकर गुप्त रूप से मीटिंग के अन्दर बाँट देना चाहिए। इससे अराजकवाले विस्फुट झोंपरे में रहेंगे। दूसरे बहुत-से लोगों ने कहा कि कुछ-कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अपने भाजादी की मंज़िलें : ५६

नेताओं के नाम गुप्त रख सकें। अगर कोई भी नाम प्रकट नहीं किया जायगा तो वह सभी के लिए अधिक सुरक्षित होगा। इस तरह की लम्बी चर्चाओं से ऊबकर श्री ई० डी० निक्सन ने कहा :

“हम लोग बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। किसी-न-किसीका नाम तो प्रकट करना ही होगा। अगर हम लोग इतने डरपोक हैं तो अच्छा होगा कि इसी समय हम सारा आन्दोलन बन्द कर दें। हममें इतनी मर्दानगी होनी चाहिए कि खुली सभा में इन सुझावों पर चर्चा कर सकें। एक लिखा हुआ परचा बाँट देने का विचार तो बेवकूफी मात्र है। गोरे लोग तो हमारे सभी रहस्य किसी-न-किसी तरह प्राप्त कर ही लेंगे। अच्छा होगा कि हम इस बात का अभी ही निर्णय कर लें कि हम लोग निर्भीक पुरुष बनना चाहते हैं या डरपोक बच्चे।”

इस साहसभरे वक्तव्य से सारा वातावरण साफ हो गया। उसके बाद किसीने यह सुझाव नहीं रखा कि हम अपने-आपको छिपाकर रखें या आनेवाले प्रश्नों का सामना करने से अपने-आपको बचायें। श्री निक्सन के साहसभरे वक्तव्य ने उन लोगों को एक नयी हिम्मत दी, जिनका हृदय मर के मारे टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा था।

सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि हमारा आन्दोलन तब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी माँगें पूरी न हों। यह भी तय किया गया कि श्री राहुल एवरनार्थी के संयोजकत्व में एक प्रस्ताव-समिति बनायी जाय, जो हमारी माँगों को प्रस्ताव के रूप में लिखकर तैयार करे। फिर वह प्रस्ताव आम सभा में उपस्थित करके सभी लोगों द्वारा स्वीकृत करवाया जाय। इसके बाद हमने वाकी के कार्यक्रमों को जल्दी से तय कर लिया। श्री वेनेट आम सभा की अध्यक्षता करेंगे और मैं प्रमुख वक्ता के रूप में भाषण दूँगा। कई अन्य वक्ता भी कुछ शब्द कहेंगे। इसके अलावा प्रार्थना, भजन, गीत इत्यादि होंगे।

इसके तुरन्त बाद ही प्रस्ताव-समिति ने वक्तव्य तैयार करना प्रारम्भ किया। आन्दोलन की अब तक की सफलता पर सन्तोष के

होकर साथ-साथ गाना शुरू कर दिया। चर्च के अन्दर से जब इस समूह-गान की आवाज बाहर तैरने लगी, तो वह ऐसी शक्तिशाली ध्वनि पैदा कर रही थी, भानो वह स्वर्ग में आनेवाली प्रतिध्वनि हो।

बेउलाह बैप्टिस्ट चर्च के पादरी श्री टच्यु० एफ० अल्फोर्ट ने प्रार्थना कराने में परिपक्व नेतृत्व किया। उसके बाद वेल स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च के पादरी श्री यू० जे० पीन्ड्स ने वाइबिल में से कुछ वाक्य पढ़े और तब समा के अध्यक्ष ने मेरा परिचय दिया और उपस्थित जनता ने हार्दिक स्वागत किया। मैं उठा और मंच पर जाकर खड़ा हो गया। टेनीसियन के कैप्टेन ने बाएँ ओर से पीटो रॉन्चने शुरू किये। जनता पूरी तरह से शान्त हो गयी।

बिना लिखित भाषण के मैंने भीमती पावस के साथ हुई घटना का वृत्तान्त सुनाया। उसके बाद नीमो नागरिकों ने नगर की बरतों में जिस अपमान और घृणा का सामना अब तक किया है, उसका इतिहास मैंने बताया। “लेकिन एक समय आता है” मैंने कहा : “जब लोग हम खपने थक जाते हैं। हम यहाँ उन लोगों से, जिन्होंने हमारे साथ लम्बे समय से दुर्गन्धधार किये हैं, यह कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अब हम थक चुके हैं। हम रंग के कारण होनेवाले भेदभाव तथा निर्दयता से थक चुके हैं। हम हमन की नृशंसतापूर्ण बातों से ठोकरें खाते-खाते थक चुके हैं।” उपस्थित जनता ने मेरे इस वक्तव्य को हार्दिक स्वागत किया। “हमारे सामने इस अत्याचार का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।” मैंने अपनी बात चाल रखी। “बहुत सालों तक हमने आभयजनक धैर्य रखा। हमने बहुत बार अपने गौरव भावों को यह समझाने दिया कि वे हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उसे हम पसन्द करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ उस धैर्य से छुटकारा पाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमें स्वतन्त्रता और न्याय से वंचित कर रहा है।” जनता ने फिर से हार्दिक स्वागत किया। मुझे बोलने से रोक दिया।

संक्षेप में मैंने हमारे आन्दोलन को नैतिक और कानूनी दृष्टि से तर्कपूर्ण सिद्ध किया। “जनतन्त्र की यह बहुत बड़ी महिमा है कि यह हमें अपने अधिकारों के लिए विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार देता है।” गौरे नागरिकों की परिषद् और कुबलक्स क्लान जैसी संस्थाओं के तरीकों के साथ हमारे आन्दोलन के तरीकों की तुलना करते हुए मैंने स्पष्ट किया कि ये संस्थाएँ समाज में न्याय को दबाने के लिए विरोध-प्रदर्शन करती हैं, जब कि हम समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके तरीके समाज को हिंसा और अराजकता की तरफ ले जाते हैं, जब कि हमारे तरीकों से इस तरह की आग पैदा नहीं होगी। कोई भी गौरे रंग का व्यक्ति घर से बाहर निकालकर उन्मत्त नीग्रो उपद्रवियों द्वारा निर्दयता के साथ मारा नहीं जायगा, किसीको भी डर और धमकियाँ नहीं दी जायेंगी। हम कानून और व्यवस्था के उच्चतम सिद्धान्तों के अनुसार चलेंगे।”

तेजस्विता के साथ काम करने के लिए इस तरह भूमिका बाँधने के बाद मैंने लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी और यह अपील की कि किसी भी व्यक्ति को घस में चढ़ने से जबरदस्ती नहीं रोका जाना चाहिए। “हमारे तरीके हृदय-परिवर्तन के होंगे, न कि भय पैदा करने के। हम लोगों से इतना ही कहेंगे कि ‘आप अपनी चेतना को ही अपना मार्ग-दर्शक बनाइये’।” प्रेम के क्रिश्चियन सिद्धान्त पर जोर देते हुए मैंने कहा : “हमारा आन्दोलन हमारी क्रिश्चियन धर्रा के गम्भीर सिद्धान्तों के अनुसार चलना चाहिए। प्रेम ही हमें चलानेवाला आदर्श होगा। सदियों से प्रतिष्थित होनेवाले प्रभु ईसा के इन शब्दों को हमें निश्चित रूप से मानना ही चाहिए कि ‘अपने दुश्मन से भी प्यार करो। जो तुम्हें आघात पहुँचाता है, उसे भी आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ द्वेषमान रखता है, उसके लिए भी प्रार्थना करो।’ अगर हम ऐसा करने में असफल रहे तो हमारा आन्दोलन इतिहास के मंच पर खेले गये एक निरयंक नाटक की तरह समाप्त हो जायगा और इसकी यादें शर्म के

यह उत्साह भी एक आश्चर्यजनक आत्मानुशासन द्वारा रखा हुआ था। इन लोगों में उद्देश्य की एकता और सामूहिकता की भावना अनिवर्जनीय रूप से प्रेरणादायक थी। कोई भी इतिहासकार पूरी तरह से इस रथा का वर्णन नहीं कर पायेगा। कोई भी समाजशास्त्री इस रथा के वातावरण की सम्पूर्ण व्याख्या नहीं कर पायेगा। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए किमीको भी स्वयं इस अनुभव का हिस्सेदार बनना आवश्यक था।

बैनमूर होटल में जब लिफ्ट धीरे-धीरे ऊपर चढ़ी और छत के ऊपर, जहाँ भोज होनेवाला था, पहुँची तब मैं अपने-आपमे कह रहा था कि प्रस्ताव में उल्लिखित वित्तीय कार्यक्रम को प्राप्त करने में भले ही हमें कितना ही लम्बा संघर्ष क्यों न करना पड़े, पर विजय हमें प्राप्त हो चुकी है। बग की व्यवस्था में मुष्फर होने की अपेक्षा आज की यह विजय निश्चय ही बहुत महान् है। वास्तविक विजय आज की उर आम रथा में थी, जहाँ हजारों काले लोग प्रतिष्ठा और भाविष्य की एक नयी नीतना के साथ भावविभोर खड़े थे।

बहुत-से लोग यह सवाल जरूर पूछेंगे कि यह घटना मॉण्टगोमरी में सन् १९५५ में क्यों हुई? बहुत-से लोगों ने कहा कि स्कूलों से रंगभेद मिटाने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दो साल पहले ही हुआ था। उस फैसले ने सभी जगह नीमो लोगों के लिए वास्तविक न्याय प्राप्त करने की नयी आशा उत्पन्न की थी; साथ ही दमन के विरोध में उठ खड़े होने के लिए उनमें उत्साह की ज्योति जलाई थी। यद्यपि यह कारण कुछ हद तक यह समझने में सहायक हो सकता है कि आन्दोलन ने क्यों जड़ पकड़ी; परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह आन्दोलन मॉण्टगोमरी में ही क्यों पैदा हुआ।

निश्चय ही मॉण्टगोमरी की रातों में चम्कनेवाले अन्याय का इतिहास कुछ हद तक इस आन्दोलन की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन यह हम आन्दोलन सही तरह से अचानक प्रकट नहीं हो गया, जिस आजादी की मंगिलें : ६६

तरह कि शिवजी की जटाओं में से गंगा वह निकली थी। यह आन्दोलन तो धीरे-धीरे अन्दर-ही-अन्दर विकसित होता हुआ चरमोत्कर्ष तक पहुँचा था। श्रीमती पान्स की गिरफ्तारी इस आन्दोलन का बुनियादी कारण नहीं थी, बल्कि वह तो लोगों को झकझोर देनेवाली एक घटना थी। बुनियादी कारण तो इस तरह के अन्यायों की लम्बी परम्परा का अभिलेख (रेकार्ड) ही था। लगभग सभी व्यक्ति ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साक्षी बन सकते थे। या तो वे स्वयं ऐसे अन्यायों के शिकार हुए हैं या उन्होंने किसी और को ऐसे अन्याय का शिकार होते देखा है।

लेकिन एक समय आता है, जब लोग दमन सहते-सहते ऊबने लगते हैं। एक समय आता है, जब लोग शोषण के कीचड़ में फँसाये जाने से और अन्यायों को बर्दाश्त करने से ऊबने लगते हैं। मॉण्टगोमरी की कहानी ऐसे पचास हजार नीग्रो लोगों की कहानी है, जो अपनी थकी हुई आत्मा के बदले अपने पैरों को धराने की तैयारी में थे। वे मॉण्टगोमरी की सड़कों पर तब तक पैदल चलने को तैयार थे, जब तक कि न्याय की शक्तियों द्वारा रंगभेद की दीवारें ढाह न दी जायँ।

लेकिन इन कारणों में भी इस आन्दोलन की पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। दूसरे शहरों के नीग्रो लोग भी इतनी ही खराब, और कई बार तो इससे भी निष्प्रेत हालतों का सामना करते रहे हैं। इसलिए मॉण्टगोमरी की कहानी की व्याख्या हम केवल यह कहकर नहीं कर सकते कि यहाँ के लोगों ने बहुत तकलीफें उठायी हैं। हम इस कहानी की व्याख्या यह कहकर भी नहीं कर सकते कि मॉण्टगोमरी के नेतागण बहुत संगठित थे; क्योंकि इस आन्दोलन के पहले नेताओं में व्याप्त आपसी मनमुटाव और फूट को भी हम देख चुके हैं। हम यह तर्क भी नहीं दे सकते कि मॉण्टगोमरी में नया नेतृत्व पैदा हो गया था। अगर इस आन्दोलन के नेता पैदा न भी हुए होते, तो भी यह किस्सा अवश्य घटित होता।

सभी तर्कपूर्ण व्याख्याएँ किमी-न-किमी बिन्दु पर पहुँचकर टूट ही जाती हैं। इस आन्दोलन में कुछ ऐसा है, जो तर्क से भी ऊपर है; जिसकी कि बिना देवी शक्ति में भट्ठा रखे व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत-से लोग भिन्न-भिन्न नामों से इसका विस्तारण कर सकते हैं। ये नाम कुछ भी हों, परन्तु माननीय शक्ति से ऊपर की कोई शक्ति हो, जो इस विश्वरे हुए विश्व-मण्डल में एकता पैदा करती है, इसका मंत्रालय कर रही थी। ईश्वर अपने आध्यात्मिक अमिनीत करने के लिए इतिहास के माध्यम से काम कर रहा था। ऐसा लगता है, जैसे ईश्वर अमेरिका में स्वतन्त्रता और न्याय को प्राप्त करने के आन्दोलन के लिए मोंटगोमरी को एक निर्णायक भूमिका के रूप में उपयोग में लाना चाहता है। पुराने दक्षिण के प्रतीक इस मोंटगोमरी में बेहतर और दूसरा स्थान हो भी कौन सा सकता था? हमारे युग का यह फैला व्यंग्य है कि गंजुत्ता का पालना माने जानेवाली मोंटगोमरी अब स्वतन्त्रता और न्याय के पालने का रूप बदलने जा रही थी।

यह ५ दिसम्बर १९५५ का सोमवार का ऐतिहासिक दिन अब समाप्त होने जा रहा था। हम सभी अपने-अपने घरों को जा रहे थे। हम स्वयं पूरी तरह यह समझ नहीं पा रहे थे कि आज क्या हुआ है? प्रेरणापूर्ण विचारों ने भरी हुई दिसम्बर महीने की यह रात कभी भुलायी नहीं जा सकेगी। उस रात को हम एक ऐसा आन्दोलन प्रारम्भ कर रहे थे, जो सारे देश में फैलनेवाला था, जिसकी प्रतिध्वनि दुनिया के सभी देशों के लोगों के कानों में गूँजनेवाली थी। एक ऐसा आन्दोलन जो दमन करनेवाले को डाकड़ोंर आलेगा और दमित लोगों के लिए नयी आशा लायेगा। यह रात मोंटगोमरी के लिए एक ऐतिहासिक रात थी।

आन्दोलन में गति-संचार

५

सोमवार की रात्रि को एक प्रकार का पर्वतारोहण करने के बाद जब मैं मंगलवार को सुबेरे उठा, तो मुझे महसूस हुआ कि अब आसमान की ऊँचाई को छोड़कर वापस धरती पर आना है। बहुत सारी संगठनात्मक बातें मेरे सामने थीं। बिना परिपूर्ण योजना के आन्दोलन आगे नहीं चल सकता था।

आन्दोलन का मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए आवश्यक विभिन्न समितियों के बारे में मैं सोचने लगा। सबसे पहले एक स्थायी यातायात समिति की आवश्यकता थी, ताकि अग्ने-अग्ने काम पर जाने-वालों की समस्या का हल हो सके। मैं जानता था कि सड़क द्वारा पौन-गौ नीची यात्रियों की, जो कि दिन में दो बार दस-यात्रा करते थे, हम

लोग यातायात के आवश्यक साधन नहीं दे सकेंगे। अच्छे-से-अच्छे प्रबन्ध के बावजूद भी सभी लोगों को कुछ-न-कुछ तो चलना ही पड़ेगा। फिर भी हमें जहाँ तक हो सके, इन समस्याओं को हल करने का मार्ग निकालना चाहिए।

इन आन्दोलन को चालू रखने के लिए हमें अर्ध-संग्रह भी करना पड़ेगा। इसलिए एक अर्ध-समिति का गठन भी आवश्यक था। इसके अलावा हमें नियमित रूप से आम सभाओं के आयोजन भी करने पड़ेंगे, इसलिए एक कार्यमय समिति भी बनानी चाहिए। इसके अलावा समय-समय पर आन्दोलन के लिए नीति-निर्धारण करना भी आवश्यक होगा। अतः हमें ऐसे कुशल मस्तिष्कवाले व्यक्तियों की सहायता मिलनी चाहिए, जो सैद्धान्तिक रूप से मोन-ममझकर कार्यकारिणी समिति के सामने सुझाव उपस्थित करें। इसलिए ऐसी एक नीति-निर्धारण समिति तो अनिवार्य ही थी।

इन सब बातों पर विचार करने के लिए मैंने अल्तामा नीमो वैन्डरट सेक्टर में बुधवारको दस बजे कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलायी। इन बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे। लगभग दस दिन गुजर जाने के बाद भी हमारा आन्दोलन १९ प्रतिशत सरलता के साथ चल रहा था। इस पर सभी लोग बेहद प्रसन्न थे। हमने इस बैठक में अनेक समितियों का गठन किया। क्योंकि कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए यह आवश्यक था कि एक ही व्यक्ति को कई समितियों में लिया जाय। जैसा कि सभी संगठनों में हुआ करता है, हमारे बीच में भी व्यक्तियों के अहं के टकराने की समस्या थी। इसलिए समितियों में ऐसे व्यक्तियों को ही एक साथ रखने की कोशिश की गयी, जो आसानी से मिल-जुलकर काम कर सकें। श्री रूपम सुदन ने याता-यात समिति को अभ्युत्थता स्वीकार कर ली और श्री आर० जे० मौरको ने कार्य-समिति की अभ्युत्थता स्वीकार की। कार्यकारिणी समिति में भी पूर्ण नीमो समाज को प्रतिनिधित्व देने के विचार से हमने सदस्यों की भागीदारी की संज्ञिकाएँ : ७०

संख्या में वृद्धि की। नीति-निर्धारण समिति के सदस्यों की नियुक्ति कुछ दिनों के बाद की गयी। इस नयी समिति में लगभग एक दर्जन ऐसे छा-पुरुषों को लिया गया, जिन्होंने आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में बहुत ही मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। उनके सुलझे हुए विचार, स्पष्ट चिन्तन और साहसपूर्ण मार्गदर्शन से अनेक कठिन प्रश्नों का निर्णय करने में कल्पनातीत सहायता मिलने को थी। श्री ई० डी० निक्सन और तेजस्वी कानूनवेत्ता श्री फ्रेड ग्रे को तो इस समिति में रहना ही था। उनके अलावा श्री रॉय वेनेट को भी, जिन्होंने इस आन्दोलन को प्रारम्भ करने के लिए की गयी पहली सभा की अध्यक्षता की थी और जब तक वे कैलिफोर्निया के एक चर्च के पादरी बनकर चले नहीं गये, तब तक आन्दोलन को हार्दिक समर्थन देते रहे। श्री एच० एच० हव्वर्ड और श्री ए० डब्ल्यू० विलसन नाम के दो वैष्टिस्ट पादरियों ने भी मॉण्टगोमरी की दो सबसे बड़ी धर्म-परिषदों का इस समिति में प्रति-निधित्व किया। श्री हव्वर्ड की महत्वपूर्ण उपस्थिति में सभी लोग बड़ी सुरक्षा का अनुभव करते थे तथा उनके साथी श्री विलसन ने, जो कि अल्बामा वैष्टिस्ट सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण पद पर काम कर चुके थे, अपनी संयोजन तथा संचालन-सम्बन्धी प्रतिभा के कारण इस समिति को बहुत मदद पहुँचायी। मॉण्टगोमरी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की पत्नी श्रीमती गुरेटा अडेअर भी, जो किसी समय टस्केजी विद्यापीठ में अध्यापिका रह चुकी थीं और जिनमें धार्मिकता तथा समाज-मुधार की आतुरता का सुन्दर समन्वय हुआ था, इस समिति में शामिल हो गयीं। आधु-निक बुद्धिजीवी चर्ग का प्रतिनिधित्व श्रीमती जो एन रॉयन्सन तथा श्री जे० ई० पीअर्स ने किया। ये दोनों अल्बामा स्टेट कॉलेज में प्राध्यापक थे और इन दोनों ने जनता की समस्याओं के प्रति कभी उदा-सीनता नहीं दिखायी। श्री रुफुस टुडस भी इस समिति में आये। यह एक व्यापारी थे और नीग्रो स्त्रियों को भी प्रथम श्रेणी की नागरिकता दिलाने के आन्दोलन में प्रारम्भ से ही रुढ़ दिलचस्पी थी। शुरू में जो

सातायात-समिति यनी थी, उसके अध्यक्ष थे ही बनाये गये थे । इस आन्दोलन के कई महीनों बाद जब मोंटगोमरी विकास संगम की प्रवृत्तियों बढ़ीं और नीग्रो लोगों के नाम मतदाता-सूची में लिखाये जाने के लिए अलग से एक समिति बनायी गयी, तो उसकी अध्यक्षता भी इन्हींको सौंपी गयी थी और हमें ये अभी भी निभा रहे हैं ।

श्री वेनेट की मौति भी डब्ल्यू० जे० पॉवेल और श्री एम० एम० सीर भी ए० एम० ई० सियोन चर्च के पादरी थे । श्री पॉवेल बहुत ठण्डे दिमाग के थे और उन उद्देगपूर्ण दिनों में भी, जब कि नीति-निर्धारण समिति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे सदा शान्त रहे । श्री सीर उन इने-गिने पादरियों में से थे, जिन्होंने आन्दोलन के पहले के वर्षों में नीतो-गमुदाय पर होनेवाले अत्याचारों के विलोकन आवाज उठायी थी और नीतो-गमुदाय से यह अपील की थी कि वे अपने मूल्य और महत्त्व को समझें । वे एक तेजस्वी वक्ता थे । समय-समय पर उनके भाषणों को जिम-क्रिसने भी सुना, उसीके हृदय में एक नयी प्रेरणा उत्पन्न हुई ।

नीति-निर्धारण समिति के आगिरी सदस्य श्री एवरनाथी तो आन्दोलन के मोरचे पर पहले से ही थे । वे भी उन इने-गिने नीतो पादरियों में से थे, जो सामाजिक कार्यों में लम्बे समय से सक्रिय थे । यद्यपि उनकी उस उस समय केवल २९ वर्ष की थी, परन्तु नीतो-मुक्ति के उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा तर्कहीन थी । गाँटे और गडोले शरीर तथा विचारशील मुख-मुद्रा के कारण वे अपनी उम्र से कहीं अधिक प्रिय दीप्त पड़ते थे । परन्तु उनके चेहरे पर एक बालगुलम मुस्कान हमेशा खेलती रहती थी । एवरनाथी का धीमापन और उनकी धीमी गति गलत बातों के कारण लोग उनके बारे में धोखा खाते थे । सामान्य तौर पर एक जानदार कार्यकर्ता, गम्भीर चिन्तक और उत्तम शिक्षक के स्मृति थे । यक्षा के रूप में वे तेजस्वी तथा प्रभावशाली थे तथा उनके भाषण श्रोताओं को भूत हँसानेवाले होने में । जब आम जनताओं में सातायात आकादी की संज्ञिका : ७२

फीका होने लगता था, तब श्री एवरनाथी की ही पुकार होती थी और वे श्रोताओं में नये जीवन का संचार कर देते थे। लोगों ने उन्हें शक्ति तथा साहस के प्रतीक के रूप में स्नेह और आदर दिया।

आन्दोलन के प्रारम्भ से ही श्री एवरनाथी मेरे निकटतम सहयोगी और विश्वासपात्र साथी थे। हमने साथ मिलकर प्रार्थनाएँ कीं और साथ मिलकर ही महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिये। उनका हाजिरजवाब तथा विनोदी स्वभाव तनावपूर्ण क्षणों में भी हलकापन एवं मनोरंजन भर देता था। जब भी मैं शहर से बाहर जाता था, तब हमारे विकास संगम के मुख्य कामों की जिम्मेवारी उन्हीं पर छोड़कर जाता था। मुझे विश्वास रहता था कि मेरा काम सुरक्षित हाथों में है। जब श्री बनेट मॉण्टगोमरी ने कैलिफोर्निया चले गये, तब हमारे विकास संगम के उपाध्यक्ष के पद पर श्री एवरनाथी ही नियुक्त किये गये और तब से वे उन पद की बड़ी कुशलता एवं प्रतिष्ठा के साथ संभाल रहे हैं।

यहाँ मैंने जिन लोगों का परिचय दिया है, वे ऐसे लोग हैं, जिनके साथ मैंने प्रारम्भ से ही मिल-जुलकर काम किया था। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों नये लोग भी शामिल होते गये। इन नये लोगों में, जो कि हमारी कार्यकारिणी समिति में लिये गये, श्री रॉबर्ट ग्रेड्स भी एक थे। उनके साथ मेरी पहली मुलाकात मानवीय सम्बन्ध परिषद् में हुई थी। नीलो ट्रिनिटी नूदरान चर्च का यह तरण पादरी आन्दोलन के दिनों में हमें बराबर दृष्टांत की याद दिलाता रहता था कि बहुत-से सोरे और नीलो भाई अपने पड़ोसी को अपनी ही तरह प्यार करने का निर्दिचयन सिद्धान्त अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग बाद में कार्यकारिणी समिति में शामिल हुए, उनमें श्री स्टेवेन डब्ल्यू० ली भी थे, जो कि अलग से ही दीख पड़नेवाले एक लम्बे कद के प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी गहरी कार्यश्रमता ने हमारे संगठन को बड़ी मदद पहुँचायी और श्री मोसेस डब्ल्यू० जॉन्स एक

प्रसिद्ध डॉक्टर भी हमारे मदकर्मों बने थे। बाद में ये मॉण्टगोमरी विकास गगम के द्वितीय उपाध्यक्ष बनाये गये।

जब भी कोई आपत्कालीन परिस्थिति हमारा ध्यान आकृष्ट करती थी, हम लोग वक्त-बेवक्त का ध्यान रखे बिना मिलते रहते थे। कभी-कभी रात को दो-तीन बजे भी हम लोगों में से किसीके घर में हमारी मीटिंग चलती रहती थी। ऐसे अवसर कम नहीं आते थे। हमारी पत्नियाँ कॉफी के प्याले तैयार करती रहतीं और हमारी अनौपचारिक चर्चाओं में भाग भी लेती रहती थीं। हम लोग तरह-तरह की योजनाएँ बनाते और नीति-सम्बन्धी मतभेदों को पार करके सहमति की मंजिल तक पहुँचते। हमारी इन गोष्ठियों के लिए किसी भी प्रकार के संसदीय नियमों की जरूरत नहीं पड़ती थी। हममें से अधिकांश वे जो गये होनी, उथीके हम सब लोग मान लेते थे।

आन्दोलन के शुरू के दिनों में यातायात की समस्या ने हमारा सबसे अधिक समय लिया। इस समस्या को हल करने में जितना भ्रम और गिरती कल्पना-शक्ति हमें लगानी पड़ी, यह मॉण्टगोमरी की कठार्मी का बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। पहले के कुछ दिन तो हम लोग नीग्रो टैक्सी कम्पनियों के सारांसे पर रहे, जिनमें यह धारणा किया था कि वस जितना ही किराया लेकर वे नीग्रो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचायेंगे। कुछ निजी कारों के अग्राणा ये टैक्सियों ही लोगों के लिए यातायात का एकमात्र साधन थी। परन्तु मृदुस्वभाव, ८ दिग्गम्वर को नगर के अधिकारियों के साथ हमारी जो पहली 'सम-सीता-वार्ता' हुई, उसमें पुलिस-कमिश्नर ने इस कानून की ओर ध्यान-आ इशारा किया था कि टैक्सियों के लिए ऐसा हुआ जो न्यूनतम गिराया है, उससे कम किराया लेकर कोई भी व्यक्ति टैक्सी नहीं चला सकता। उसी समय मैंने उनके इशारे को पकड़ लिया तथा समझ गया कि टैक्सी-कम्पनियों हमारे आन्दोलन में जो मदद पहुँचा रही हैं, उसे बंद करने में पुलिस-अधिकारी इस कानून का उपयोग कर सकते हैं।

आगामी की मंजिलें : ७५

मुझे याद आया कि मेरे एक अच्छे मित्र श्री थियोडोर जेमिसन ने लुइसियाना राज्य के बैटनरोग नगर में उसी तरह का एक बस-बहिष्कार-आन्दोलन कुछ दिन पहले चलाया था। मुझे यह भी मालूम था कि उन लोगों ने निजी कारों को आपस में बाँटने का एक प्रभावकारी तरीका आजमाया था। मैंने उनके सुझाव जानने के लिए एक ट्रंककॉल बुक किया। उन्होंने जो अनुभवों की जानकारी मुझे दी, वह मेरी आशा के अनुकूल ही, हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान् साबित हुई। मैंने पुलिस-अधिकारी के इशारे की बात और श्री जेमिसन के सुझाव तुरन्त ही यातायात-समिति के सामने रखे। मैंने यह भी कहा कि हमको अविलम्ब ही अपनी निजी कारों द्वारा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि यदि टैक्सियों को हमारे आन्दोलन की सहायता करने से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़े तो भी हम परेशानी में न पड़ें।

सौभाग्य से उसी शाम को एक आम सभा होनेवाली थी। सभा में मैंने यह बात सबके सामने रखी और कहा कि जो-जो लोग इस तरह स्वेच्छा से यातायात-समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी कारों की सेवाएँ देना चाहें, वे अपने नाम-पते और टेलीफोन नम्बर लिखकर हमें दे दें। साथ ही वे यह भी लिखकर दे दें कि दिन में कितने बजे से कितने बजे तक वे अपनी सेवाएँ दे सकेंगे। इसका उत्तर बहुत ही गजब का मिला। टेढ़ सौ से भी अधिक व्यक्तियों ने अपने-अपने नाम-पते आदि लिखकर हमें दिये। कुछ ऐसे लोग, जो कहीं काम नहीं करते थे, पूरे दिन के लिए कार चलाने को तैयार थे। जो लोग काम करते थे, उन्होंने काम के पहले और बाद में कुछ घण्टों तक कार चलाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए अपना नाम दिया, इसके अलावा जितने भी पादरो बहाँ उपस्थित थे, उन्होंने यह वादा किया कि जिम समय भी जरूरत पड़ेगी, वे अपनी सेवाएँ अर्पित करने को तैयार हैं।

शुनवार की शाम को, जैसा कि मुझे पहले से ही ज्ञात था, पुलिस-अधिकारी ने टैक्सी-कर्मियों के नाम एक आदेश निकालकर उन्हें इस कानून की याद दिलायी कि उन्हें यात्रियों से ४५ सेंट का न्यूनतम किराया वसूल करना ही चाहिए। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, वह कानून तोड़ने का अपराधी होगा। इस आदेश के कारण मने में प्राप्त होनेवाली टैक्सियों की संख्या घटती चली गयी।

हमने तुरन्त उन लोगों को सूचित किया, जिन्होंने अपनी-अपनी कारों से लोगों को ले जाने का वादा किया था। वे सब मुन्त हादिर हो गये। लोगों ने बिना किसी शर्त के मॉण्टगोमरी की गड़कों में एक जगह से दूसरी जगह जानेवाले नीचे यात्रियों की कारों में पहुँचाना शुरू किया। शनिवार को सभी वादियों ने यह तय किया कि वे परिवार की अपने प्रयत्न में और भी नये लोगों को इस काम में मदद करने की अपील करेंगे तथा उनके नाम प्राप्त कर लेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो और भी बड़ी संख्या में नाम मिले। इस तरह लगभग तीन सौ कारें हमारे पास हो गयीं।

अब हमारे सामने मुख्य कार्य यह था कि हम इन तीन सौ कारों के लिए निश्चित 'स्ट' करते तय करें, ताकि ये कारें शहर में किसी निश्चित मार्ग के अभाव में यों ही घूमती न रहें। वाद्यवादन-नर्तनकारी रात शाम में सुबह तक व्यवस्थित ढंग में 'स्ट' तय करने में कितने ही दिन भगो रही। आखिर हमने कारों में बढ़ाने और वापस उतारने के कुछ निश्चित स्टेशन बनाये। उन स्टेशनों पर सारा लोग इकट्ठे हो जाते थे। सुबह छह से दस बजे तक और शाम की तीन से सात बजे तक इन स्टेशनों पर कारें उतर-चढ़ रही थीं।

उसके बाद मुझसे भयालू यह था कि इन स्टेशनों के लिए ऐसे पीनने स्थान हों, जो पूरे नगर के लोगों की पहुँच में आ सकें। हमारे लिए ऐसे स्टेशनों के लिए स्थान ढूँढ़ना तो फिर भी भयानक था, वहाँ आकर ही की मंजिलें : ७६

से कामों पर पहुँचाने के लिए नीग्रो यात्रियों को लेकर जाना था। क्योंकि ये स्टेशन प्रायः नीग्रो-वस्तियों में ही स्थापित करने थे। परन्तु कामों पर से उनको वापस बरों तक पहुँचाने के लिए स्टेशनों के स्थान हूँदने में हमें बड़ी कठिनाई हो रही थी। बसों में चढ़कर जानेवाले अधिकांश लोग गोरे मालिकों के यहाँ काम करते थे, अतः उन लोगों को लाने के लिए गोरे लोगों के मोहल्लों में हमें स्टेशन स्थापित करने थे। परन्तु उन मोहल्लों की जानकारी हम लोगों को बहुत ही कम थी। सीमाग्य से हमारी यातायात-समिति में दो डाकिये भी थे, जो शहर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अच्छी तरह जानते थे। उनकी सहायता से और नगर के नकशे गमने रखकर हमने स्टेशनों के स्थानों का निर्धारण करना शुरू किया। समिति के प्रमुख सदस्य श्री आर० जे० ग्लास्को तथा समिति के अध्यक्ष श्री रूफ़स लुइस ने समिति के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर स्टेशनों के स्थानों की रूपरेखा तैयार कर ली। १३ दिसम्बर, मंगलवार तक सारे मार्ग भी निश्चित हो गये। साइक्लोस्टाइल किये हुए हजारों परचों इस सम्बन्ध में पूरे नीग्रो-समाज में बाँट दिये गये। इनमें ४८ ऐसे स्टेशनों की सूची दी गयी, जहाँ से नीग्रो यात्रियों को कारें उठावेंगी और उन्हें अपने-अपने काम पर पहुँचावेंगी तथा ४२ ऐसे स्टेशनों की सूची थी, जहाँ से नीग्रो यात्रियों को उठाकर उन्हें वापस अपने-अपने घर पहुँचाया जायगा। ये सूचियाँ भी सब जगह बाँट दी गयीं। नीग्रो यात्रियों को काम पर पहुँचाने के लिए जो स्टेशन बनाये गये थे, वे अधिकांश नीग्रो चर्चों पर थे। प्रत्येक सुबह चर्च के दरवाजे जल्दी खोलकर सभी चर्चों के अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया, जिससे यात्रागण कारों की प्रतीक्षा करते समय चर्चों के अन्दर बैठ सकते थे। बहुत-से चर्चों ने तो बड़कड़ाती सर्दियों में गरम 'हीटर्स' का प्रबन्ध भी किया। सभी कारों पर यह जिम्मेदारी डाली गयी थी कि वे सुबह के निश्चित स्टेशनों पर एकत्रित यात्रियों को प्रतिदिन ले जायें और शाम को किसी निश्चित स्टेशन पर वे यात्रियों को वापस लायें। एक

स्टेशन पर कितनी कारें रहेगी, इसका निश्चय उस स्टेशन से पढ़नेवाले यात्रियों की संख्या के अनुसार तय किया गया। हमारा सबसे बड़ा स्टेशन शहर के मध्यभाग में स्थित फार्गे का एक ऐसा अट्टा था, जिसका मालिक एक नीमो हो था। इस स्थान का हमने गुप्त और शाम दोनों के स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया।

कुछ ही दिनों में यातायात का हमारा यह प्रबन्ध आश्चर्यजनक रूप से स्थापित होकर चलने लगा। हमारे आन्दोलन के विरोधी गोरें लोग भी हमसे अत्यन्त प्रभावित हुए। हमारी जीम व्यवस्था के इस समतार को देखकर गोरें नागरिकों की परिषद् के एक सम्मेलन में यह कहा गया कि नीमो लोगों द्वारा निजी कारों का आपसी साझा एक सैनिक प्रबन्ध की तरह नियमित और ठीक-ठीक चल रहा है। मॉण्टगोमरी विद्रोह संग्राम ने उन व्यवस्था को कुछ ही दिनों में जगा लिया, जिसके लिए बस-कम्पनी सालों तक उलझी व परेशान रही थी।

इस सफलता के उपरान्त भी लोगों के जीवन में आन्दोलन की भावना ने ऐसी गहरी जड़ जमा ली थी कि अनेक बार लोग यातायात के माधनों के उपलब्ध होने के बावजूद पैदल चलकर ही अपने काम पर पहुँचना ज्यादा पसन्द करते थे; बहुत-से लोगों के लिए पदयात्रा एक प्रतीक की भाँति महत्वपूर्ण बन गयी थी। एक बार एक वृद्ध महिला बड़ी कठिनाई से गड़गड़ पर पैदल चली जा रही थी। सासे की कार के एक चालक ने उसे देखकर कहा : "दादीजी, आप कार में सही आइये। आपको पैदल चलने का क्या उठाने की कोई जरूरत नहीं है।" उस वृद्ध महिला ने चालक को हाथ से हटारा करते हुए कहा : "भैया, मैं अपने लिए पैदल नहीं चल रही हूँ। मैं तो अपने बेटे-पुतों के लिए यह कर उठा रही हूँ।" और वह पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ती रही।

यद्यपि सासे की कारें चलानेवालों में सबसे बड़ी समस्या पादरियों की थी, पर उन चालकों की पंक्ति को अनेक महिलाओं, छात्राओं, व्यापारियों और भूमिकों ने अपनी मेराएँ देकर सदा दिया। सागुलेना के आजादी की मंत्रिले : ७८

अधु पर काम करनेवाले तीन गोरे व्यक्तियों ने भी खाली समय में साझे की कारें चलाने का काम किया। बहुत ही विश्वासपात्र ड्राइवरों में से एक, श्रीमती ए० डब्ल्यू० वेस्ट थीं, जिन्होंने कि इस आन्दोलन के विचार को क्रियान्वित करने में बहुत उत्साह दिखाया था और हमारी सबसे पहली बैठक के लिए सामाजिक नेताओं को आमन्त्रित करने में मदद की थी। इन्होंने अपनी बड़ी-सी हरे रंग की 'कैंडलक कार' को लेकर सुबह और शाम घण्टों हमारी मदद की। इस रजतकेशी सुन्दर और असाधारण महिला ड्राइवर को हमारी मदद में जुटे हुए कोई भी कभी भी देख सकता था।

इसके अलावा श्रीमती जो एन रॉबिन्सन भी बहुत ही विश्वासी ड्राइवर थीं। यह आकर्षक, गेहुँए रंगवाली और तरुण-हृदय महिला अपने अच्छे स्वभाव के कारण ही हमारे आन्दोलन में थीं। उन्होंने अहिंसा का सिद्धान्त किसी किताव से नहीं सीखा। वह तो उनके जीवन में ही बसा हुआ था। श्रीमती जो एन ने हमारे आन्दोलन के हर क्षेत्र में अपनी सक्रियता शायद किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक दिखायी। वह कार्यकारिणी समिति तथा नीति-निर्धारण समिति में भी बराबर आती थीं। कुछ महीनों बाद जब मॉण्टगोमरी विपास संगम की ओर से एक समाचार-पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया तो उन्होंने उसके सम्पादन का भार संभाला। अधिकारियों के साथ चलनेवाली समझौता-वार्ता में भी वे नियमित रूप से उपस्थित होतीं; हालाँकि उनके ऊपर अल्बामा स्टेट कॉलेज में पूरे समय पढ़ाने का भार था; फिर भी सुबह और शाम नीग्रो-यात्रियों को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए वे समय निकाल ही लेतीं। हमारे ड्राइवरों की संख्या एक और असात खोत से भी बढ़ गयी थी। बहुत-सी ऐसी गोरे घरों की महिलाएँ थीं, जो कि रंगभेद में भले ही विश्वास करती रही हों, परन्तु अपनी नौकरानियों के बिना काम नहीं चला सकती थीं। इसलिए वे प्रतिदिन सुबह नीग्रो मुहल्ले में आकर अपनी नौकरानियों को अपनी कारों में

ले जातो भी और नाम को यापग छोड़ जाती भी । हालाँकि हमने उन गृहिणियों का ही म्यार्थ था, परन्तु अपनी विश्वासघात नौकरानियों के प्रति उनका स्नेह भी हमका एक कारण था । इन गौरे मालिकों और गौरी गेवकों के बीच कई तरह के विवाद भी चलते थे ।

एक बृद्ध चोरे नौकरानी ने एक धनी मालकिन ने पूछा : “देखो न, यह बग-बगिचर कितना भयानक है ! है न ?” उस बृद्ध महिला ने उत्तर दिया : “हाँ मालकिन, निश्चय ही यह भयानक है ! और मैंने अपने सभी बच्चों को यह दिया है कि यह सब गौरे लोगों का धन्धा है ! हमारा भला हमीमें है कि जब तक ये गौरे लोग हम मामलों को निपटाने न दें, हम लोग यहाँ में न चढ़ें ।”

ज्यों-ज्यों दिन बीते, हमारी साक्षी की कारों की संख्या भी बढ़ती गयी । कुछ दिनों बाद यातायात-नमिति की अभ्यक्षता का भार टस्करी के मैजिस्ट्रेट चर्च के पादरी तथा कॉलेज के प्रोफेसर भी बी० जे० गिण्ड ने उठा लिया । उन्होंने अपने मे पढ़ने के अत्यन्त भी मज्जुन गुरु द्वारा वृक्षलतापूर्वक चलाये गये काम को बड़ी योग्यता के साथ निभाना और अपनी ओर से कई रचनात्मक तन्त्र भी उसमें जोड़े । यातायात-नमिति के कार्यालय में छह स्वयंसेवकों का ‘स्टाफ’ हो गया था । दिनभर कारें चलाते रहने के लिए २५ मे री अधिक वैतनिक ट्राइगर रंगे गये, जो अगस्त में छह दिन काम करने थे । अगमग सभी स्टेशनों पर कुछ वैतनिक फर्मवारी रंगे गये, ताकि गास काम सरलता और आगानी में जाते । इन फर्मवारीयों के ऊपर भी जे० एच० बोरी को अधिकारी नियुक्त किया गया और उनका चेम्बर हाउस के पार्च में कारों के अटूटे पर रखा गये स्टेशन में रखा गया । उनके काम का मूना वज्यनातीत था । इनके अलावा भी रिचर्ड हैमिंग मी, जो एक नीचो और-नमिता थे, हमारे यातायात के काम में बहुत मददरफ थे । ये अरुती दयाओं की दुखान में ही टेलीफोन द्वारा मुखर में शाम तक कारों को एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाने के लिए निर्देश दिया करने थे । उनकी दुखान के भातारी की मॉलिछें : ८०

ग्राहक इस शक्तिशाली तमग्न व्यापारी को देखकर अचरज करते थे कि किस तरह वे टेलीफोन कान पर लगाये, विभिन्न कारों को विभिन्न स्थानों पर जाने का निर्देश दे रहे हैं और उसके साथ ही लोगों को दवाइयाँ भी देते जा रहे हैं।

आखिर में पन्द्रह से भी अधिक नयी स्टेशन बैगन मोटरें भी हमने खरीद लीं। सन् १९५६ के मॉडेल की ये सभी मोटरें विभिन्न चर्चों की सम्पत्ति के रूप में 'रजिस्टर' की गयीं। इन मोटरों के आगे और बगल में उन चर्चों के नाम की पट्टी भी टाँग दी गयी। चलते-फिरते चर्च की तरह ये मोटरें जब यात्रियों को लेकर जाती थीं तो कभी-कभी इनकी खिड़कियों में से धार्मिक गीतों की धुन भी सुनायी देती थी। कभी-कभी भीड़ से भरी हुई मोटरों में जगह न मिलने के कारण पैदल जानेवाले यात्री जब अपने इस 'चर्च' को देखते थे तो वे हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करते थे और एक नये जोश के साथ आगे चलने लगते थे।

यह यातायात की व्यवस्था आपसी सहयोग और संयोजन का एक बेहतरीन नमूना था। देश के कोने-कोने से आये हुए दर्दार्थों और पत्र-कारों ने इसे अद्वितीय सफलता के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस काम को करने में काफी पैसा लगता था। प्रारम्भ में तो मॉण्टगोमरी विकास संगम ने स्थानीय लोगों से चन्दा एकत्रित करके काम चलाया। मॉण्टगोमरी के गरीब या अमीर सभी तरह के नीचो नागरिकों ने जो कुछ भी दे सकते थे, दिया। कभी-कभी तो दानपेटी में २५ सेण्ट और १० सेण्ट के छोटे-छोटे सिक्के भी आते थे। परन्तु ज्यों-ज्यों काम बढ़ा, ज्यों-ज्यों खर्च भी बढ़ा, इसलिए यह स्वामाधिक ही था कि हमें बाहरी मदद की आवश्यकता होती। मॉण्टगोमरी विकास संगम का मासिक खर्च ५ हजार डॉलर तक पहुँच गया था।

सौभाग्य से अखबारों ने मॉण्टगोमरी के संघर्ष की कहानी का सारे संसार में खूब प्रचार कर दिया था। यद्यपि हमने चन्दे के लिए कोई

सामाजिक नियेदन नहीं किया था; फिर भी टोकियो जैसे दूर-दूर के स्थानों से भी चन्दा आने लगा । मोंटेगोमरी विरुद्ध संग्राम के नेताओं चन्दा एकत्रित करने के लिए देश के कोने-कोने से आमंत्रित किए जाने लगे । प्रत्येक दिन किसी-न-किसी चन्दा देनेवाले को लेकर आता था और प्रत्येक रात कोई-न-कोई चेक लेकर आती थी । कभी-कभी यह सहायता पौन हजार डॉलर जितनी बड़ी राशि के रूप में होती थी, तो कभी-कभी एक डॉलर जितनी छोटी राशि के रूप में । कुछ मिलाकर हमें दो लाख पचास हजार डॉलर प्राप्त हुए ।

हमें सबसे ज्यादा सहायता विभिन्न वर्गों से मिली— विशेषकर मीटो वर्गों से । बहुत-सी पादरियों की संस्थाओं ने बड़ी उदारता के साथ हमारी सहायता की । यह कहना उचित ही होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक नगर के वर्गों ने हमें सहायता प्राप्त हुई । मजदूरों, नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठनों ने हमारा विशेष रूप से समर्थन किया । बहुत-से स्थानों पर तो हमारे आन्दोलन का समर्थन करने के लिए ही नयी-नयी संस्थाओं की स्थापना की गयी । अनेक स्त्रियों के विकास की राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष कभी साक्षात्ताओं ने बड़ी उदारता के साथ हमारा आग्रह दिया । इन संस्था के प्रकाश-सूची में अपनी सभी साक्षात्ताओं को यह लिखा था कि मोंटेगोमरी के आन्दोलन के लिए नैतिक और आर्थिक सहयोग पहुँचाया जाय । यह उन अनेक तरीकों में से एक था, जिनके द्वारा यह संस्था हमें आनेवाले दिनों में बल पहुँचानेवासी थी ।

देश और विदेश के तथा गौरे और नीचे-समुदाय के अनेक सामान्य नागरिकों ने भी हमें आर्थिक सहयोग दिया । हम बन्दे के साथ उन स्त्रियों की जो निद्रियाँ आती थी, वे हमारे हृदय में प्रेरणा पैदा करती थीं तथा हम अपने ही समुदाय में जो अरिस्तोन् मददगार करने से, उन्हें दूर करती थीं । पेनसिल्वेनिया राज्य ने एक सौ डॉलर का एक चेक भेजा, उसने साथ रेदे-मेंट् अर्थों में मिलता हुआ एक बूझ महिषा का फल था ।

साक्षात्ता की संख्याएँ : ८१

“आपका काम अद्भुत है और हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। निश्चय ही यह आन्दोलन युगनिर्माणकारी है और इसका प्रभाव दूरगामी होगा। ईश्वर ने कहा है : ‘जबरदस्ती से नहीं, सत्ता से भी नहीं, किन्तु जाग्रति के द्वारा’—यह मोंटेगोमरी विकास संगम का नारा हो सकता है।” इसी तरह एक भूतपूर्व न्यायाधीश ने लिखा : “आपने दिखा दिया है कि आखिरकार शालीनता और साहस की ही विजय होगी।” सामने खड़ी समस्या शायद अब तक मुलझी नहीं होगी, किन्तु आपका विश्वास और हृदयप्रतिज्ञा अपना कमाल दिखाकर हो रहेगी। अन्याय करनेवालों ने अब तक अपने-आप ही महसूस कर लिया होगा कि वे एक निर्दय, किन्तु दारुणी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा देश आपका अभिवादन कर रहा है तथा यह प्रार्थना कर रहा है कि आपको शीघ्र ही विजय और सुख प्राप्त हो।”

सिंगापुर से एक आश्वासनमय पत्र मिला : “आप जो कुछ कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक सच्ची प्रेरणा है; क्योंकि हम दुनिया के इस कोने में जनतन्त्र और अधिनायकवाद के बीच संघर्ष छेड़े हुए हैं।” समुद्र में तैरते हुए एक जहाज के नाविकों ने समुद्री तार करके हमें सूचित किया : “न्याय के लिए किये जानेवाले संघर्ष के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है और हम आपकी सकलता के लिए प्रार्थना करते हैं।” और एक स्विस महिला ने, जिसके साथी और पति इस संघर्ष के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे थे, अपने निजी पैस बचाकर हमें भेजे, जो कि इस तरह सामान्य व्यक्तियों से प्राप्त होनेवाली बड़ी धनराशि में से एक थे। उसने लिखा : “क्योंकि मेरे लिए सम्भव नहीं है कि मैं आपको वास्तव में कोई फलदायक सहायता पहुँचा सकूँ। (विश्वास कीजिये, यह विवशता बहुत बुरी लगती है) परन्तु मेरे हृदय में कुछ-न-कुछ करने की एक अग्नि-सी जल रही है। मैं आपको पाँच सौ डॉलर भेज रही हूँ। अगर आप इसे स्वीकार करेंगे, तो मुझे परम आनन्द प्राप्त होगा। क्योंकि इसके अलावा और तो मैं कर भी क्या सकती हूँ।”

गाम्भ में मॉण्टगोमरी-आन्दोलन का संसार पर बड़ा भारी अग्नर पड़ा। परन्तु जहाँ से पत्र हमारे लिए उन्मादपूर्ण थे, वहाँ उन्होंने मुझमें कुछ निराशा भी पैदा की; क्योंकि मॉण्टगोमरी विद्रोह संगम के पास आंफिल तथा कर्मचारियों की पूरी सुविधा नहीं थी और फिजी सक्षपक के अभाव में बहुत-से जर्मन पत्र भी बिना उत्तर दिये ही रह गये। यहाँ तक कि आर्थिक सहायता के प्राप्त होने की सूचनाएँ या रगोंदें भी अस्वर नहीं जा पाती थी। ज्यों-ज्यों मैं अपनी इन अपयोग्यताओं के बारे में सोचता था, त्यों-त्यों मैं ज्यादा परेशान होता था।

मेरी परेशानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आन्दोलन प्रारम्भ होने के बाद कई सप्ताह गुजर जाने पर भी लोग पौन बजे रातों में मुझे टेलीफोन करना शुरू करते थे। नायद ही कोई ऐसी रात गयी हो, जब बारह बजे के पहले टेलीफोन बजना बन्द हुआ हो। इस तरह रात और दिन का प्रत्येक पन्था बड़ा व्यर्थ बीतता था। कभी कोई भूतपूर्व सत्याग्रही महिला फोन करती कि मुझे अमुक समय पर काम के लिए पहुँचना है और अमुक समय पर गायम आना है। कृपया मेरे निश्चित समय के लिए यातायात का प्रबन्ध कीजिये। कभी हमारा कोई मोटर-ड्राइवर शिकायत करता कि यात्रीगण उन्हें तंग कर रहे हैं। कभी कोई यात्री शिकायत करता कि मोटर-ड्राइवर बहुत गुरमेशान है; कभी कोई ड्राइवर कहता कि उनकी कार गिराव हो गयी है। कभी कोई परेशान नौकरानी कहती कि अगर मैं गाधारण बगों द्वारा जाना-आना प्रारम्भ नहीं करूँगी तो मेरा मासिक मुझे नौकरी में निष्काश देने की प्रतीति देता है और कभी-कभी तो ऐसे लोगों के फोन आते, जो केवल इतना-भर जानना चाहते थे कि अमुक स्थान के आगस्तस 'कार-स्टेशन' क्या है? कभी-कभी कुछ लोग यह भी फोन पर बोलते कि अमुक द्वारा यात्रियों में पैसा वसूल कर रहा है। इसलिए कुछ हमारे कि हमारी सम्पूर्ण यातायात-व्यवस्था गैरकानूनी अगर ही ज्ञात, इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए।

भाषाही की संज्ञिका : ८४

हमने यह अनुभव किया कि इस तरह की समस्याओं का हल करने के लिए एक अच्छा दफ्तर चाहिए। प्रारम्भ में तो हमने कुछ स्वयं-सेवकों की सहायता से ही सारा काम चलाने की कोशिश की। पर वह पर्याप्त नहीं था। इसलिए हमने पूरे समय का एक वैतनिक सचिव रखा, जो इस तरह के कामों को नियमित रूप से करता। इसके अलावा हमने यातायात-समिति के लिए और एक वैतनिक सचिव रखा, जो उस क्षेत्र में काम करता। ज्यों-ज्यों समय बीता, त्यों-त्यों पत्र-व्यवहार का काम भारी होता चला गया और यातायात की व्यवस्था में भारीकियाँ बढ़ती गयीं। इसलिए हमें अपने दफ्तर के लिए धीरे-धीरे करके दस कार्यकर्ता रखने पड़े। कार्यकर्ताओं की इस वृद्धि के साथ तथा प्रशासनिक कामों की बहुलता के कारण कार्यकारिणी समिति ने श्री आर० जे० ग्लास्को को मेरे सहायक के रूप में दिया। दफ्तर के काम के लिए वैतनिक कार्यकर्ताओं को रखने से, यातायात-समिति का अलग कार्यालय बना देने से और मुझे एक सचिव प्राप्त हो जाने से मेरे काम का बोझ काफी हल्का हो गया।

परन्तु आन्दोलन को गतिशील बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मॉण्टगोमरी बिकास संगम के दफ्तर के लिए स्थायी रूप से मकान ढूँढ़ने का काम सामने था। यह काम बहुत ही कठिन साबित हुआ। अपेक्षाकृत स्थायी जगह प्राप्त करने के पहले हमें अपने दफ्तर के लिए चार जगहें बदलनी पड़ीं।

हमारा सबसे पहला ऑफिस अलगामा नीग्रो बैप्टिस्ट सेंटर में था। वहाँ पर दो बड़े कमरे और एक सभा-गृह था, जो कार्यकारिणी समिति की बैठक के काम में आता था। इस जगह से हमारी सभी जरूरतें पूरी हो रही थीं। परन्तु ज्यों ही हम वहाँ पर जमे कि मॉण्टगोमरी बैप्टिस्ट असोसिएशन, जो कि 'सेंटर' को चलाने के लिए सबसे अधिक आर्थिक सहयोग देता था, के गोरे अधिकारियों ने 'सेंटर' के ट्रस्टी लोगों को अपनी सभा में बुलाकर मुझाया कि 'सेंटर के भले के लिए' तथा 'समाज

के भले के लिए' मोंटगोमरी विकास संगम का कार्यालय 'सेंटर' से हटा दिया जाता चाहिए। हाशैंकि यह आफ-साफ कहा नहीं गया था, परन्तु उनकी बात में यह समझना फटिन नहीं था कि अगर उनकी सलाह को नहीं माना जाता तो उनसे प्राप्त होनेवाली आर्थिक सहायता बन्द हो जाती।

यह देखकर कि हम दरयाजे में बाहर भेजते जा रहे थे, श्री रुपुस मुद्रम ने अपने 'नागरिक क्लब' की जगह में मोंटगोमरी विकास संगम का दफ्तर रखाने के लिए हमें आमन्त्रित किया। यहाँ पर हमें एक काफी बड़ा कमरा दिया गया, जो कि आम तौर पर बड़े भोजों के लिए काम में आया करता था और यातायात-समिति के लिए एक छोटा कमरा भी दिया गया। यहाँ पर हमने कुछ ही सप्ताह फिताफे में कि एक निश्चला गृह से श्री मुद्रम को सूचना मिली कि उनके क्लब का सार्वभौम समाप्त कर दिया जायगा, क्योंकि क्लब के भवन का ऑटोम के भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो गैर-कानूनी है। ऐसे आपत्कालीन समय में परस्टे बेन्टिस्ट चर्च ने कुछ समय के लिए हमें अपना स्थान देना स्वीकार किया।

आगिर में हमें पता लगा कि 'निकरॉयर्स यूनिशन' के नये भवन में कुछ स्थान उपलब्ध है, जो हमारे काम के लिए पर्याप्त होगा। साथ ही यहाँ से गौर समुदाय के लोग हमें बाहर भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इस यूनिशन भवन के अधिकारी सदस्य तथा सभी अधिकारी भीमे हैं। इस निगार में हमने सब किया कि उस जगह को सिगरेट पर ले लिया जाय।

अब एक हमारे दफ्तर के सभी कार्यकर्ता दफ्तर के स्थान को इष्ट-तुषर सदस्य-सदस्यते तक चुने थे। बसने की इस प्रक्रिया में बहुत से महत्वपूर्ण पत्र लगे गये थे और असाधारण सदस्य के कामकाज भी इष्ट-तुषर हो गये थे। लेकिन कम-अधिक हमारे इस नये दफ्तर में गतिविध आगारी की संज्ञित : ८९

का वातावरण था। पहली बार हम लोग पर्याप्त स्थान, शान्तिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा की भावना के साथ काम कर सके।

किसी भी आन्दोलन को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि आन्दोलन के लोगों में एकता रखी जाय। इसके लिए केवल समान उद्देश्य होना ही पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता होती है, जो लोगों की बुद्धि पर विजय पा सके और उसे पकड़कर रख सके। इसके लिए एक ऐसे सतत और खुले हुए प्रवाह की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आन्दोलन के नेताओं और जनता के बीच ठीक तरह विचारों का आदान-प्रदान हो सके। मॉण्टगोमरी में ये सभी बातें उपस्थित थीं।

प्रारम्भ से ही एक बुनियादी सिद्धान्त ने इस आन्दोलन का मार्गदर्शन किया था। उस सिद्धान्त को अनेक शब्दों द्वारा पुनः-पुनः प्रकट किया जाता था। हम लोग उसे अहिंसात्मक प्रतिकार का आन्दोलन, असहयोग-आन्दोलन और शान्तिपूर्ण प्रतिकार का आन्दोलन कहकर पुकारते थे। लेकिन शुरू के दिनों में इन शब्दों का व्यवहार नहीं किया गया था। हम लोग प्रायः इस सिद्धान्त को 'क्रिश्चियन प्रेम' कहकर पुकारते थे। मॉण्टगोमरी के नीग्रो लोगों को प्रतिष्ठापूर्ण सामाजिक आन्दोलन करने की प्रेरणा देनेवाले सिद्धान्त को हम 'शान्तिपूर्ण प्रतिकार' कहने के बजाय 'सरमन ऑन दी माउंट' कहकर पुकारते थे। वे नजारेय के ईमामगीट थे, जिन्होंने नीग्रो लोगों को प्रेम के प्रभावकारी शस्त्र द्वारा अन्याय का मुकाबला करने की प्रेरणा दी।

और तब आयी, महात्मा गांधी की प्रेरणा। इस प्रेरणा ने धीरे-धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। मैंने तो शुरू में ही यह अनुभव किया था कि प्रेम के क्रिश्चियन सिद्धान्त को अगर गांधी के अहिंसात्मक तरीके के माध्यम से व्यवहार में लाया जाय, तो वह स्वतन्त्रता-प्राप्ति के इस संघर्ष के लिए एक अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्र साबित होगा। हमारे आन्दोलन के प्रारम्भ होने के करीब एक सप्ताह बाद गोरे

के भले के लिए' मॉण्टगोमरी विकास संगम का कार्यालय 'सेंटर' से हटा दिया जाना चाहिए। हाँकि यह साफ-साफ कहा नहीं गया था, परन्तु उनकी बात से यह समझना कठिन नहीं था कि अगर उनकी सलाह को नहीं माना जाता तो उनके प्राप्त होनेवाली आर्थिक सहायता बन्द हो जाती।

यह देखकर कि हम दरवाजे से बाहर धकेले जा रहे थे, श्री लुइस लुइस ने अपने 'नागरिक क्लब' की जगह में मॉण्टगोमरी विकास संगम का दफ्तर रखने के लिए हमें आमन्त्रित किया। यहाँ पर हमें एक काफी बड़ा कमरा दिया गया, जो कि आम तौर पर बड़े भोजों के लिए काम में आया करता था और यातायात-समिति के लिए एक छोटा कमरा भी दिया गया। यहाँ पर हमने कुछ ही सप्ताह बिताये थे कि एक विश्वस्त स्त्रिय से श्री लुइस को सूचना मिली कि उनके क्लब का लाइसेंस समाप्त कर दिया जायगा, क्योंकि क्लब के मकान का ऑफिस के मकान के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो गैर-कानूनी है। ऐसे आपत्कालीन समय में फ्रैंक बैन्टिस्ट चर्च ने कुछ समय के लिए हमें अपना स्थान देना स्वीकार किया।

आखिर में हमें पता लगा कि 'ब्रिक्लेयर्स यूनिथन' के नये भवन में कुछ स्थान उपलब्ध है, जो हमारे काम के लिए पर्याप्त होगा। साथ ही यहाँ से गौरे समुदाय के लोग हमें बाहर भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इस यूनिथन भवन के अधिकांश सदस्य तथा सभी अधिकारी नीग्रो ही थे। इस विचार में हमने तय किया कि उस जगह को किराये पर ले लिया जाय।

थोड़ा तब हमारे दफ्तर के सभी कार्यकर्ता दफ्तर के स्थान को इधर-उधर बदलते-बदलते थक चुके थे। बदलने की इस प्रक्रिया में बहुत-से महत्वपूर्ण पत्र गये थे और अनाधारण सदस्य के कामजात भी इधर-उधर हो गये थे। लेकिन कम-से-कम हमारे इस नये दफ्तर में ग्राहिक

का वातावरण था। पहली बार हम लोग पर्याप्त स्थान, शान्तिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा की भावना के साथ काम कर सके।

किसी भी आन्दोलन को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि आन्दोलन के लोगों में एकता रखी जाय। इसके लिए केवल समान उद्देश्य होना ही पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता होती है, जो लोगों की बुद्धि पर विजय पा सके और उसे पकड़कर रख सके। इसके लिए एक ऐसे सतत और खुले हुए प्रवाह की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आन्दोलन के नेताओं और जनता के बीच ठीक तरह विचारों का आदान-प्रदान हो सके। मॉण्टगोमरी में ये सभी बातें उपस्थित थीं।

प्रारम्भ से ही एक बुनियादी सिद्धान्त ने इस आन्दोलन का मार्गदर्शन किया था। उस सिद्धान्त को अनेक शब्दों द्वारा पुनः-पुनः प्रकट किया जाता था। हम लोग उसे अहिंसात्मक प्रतिकार का आन्दोलन, असहयोग-आन्दोलन और शान्तिपूर्ण प्रतिकार का आन्दोलन कहकर पुकारते थे। लेकिन शुरू के दिनों में इन शब्दों का व्यवहार नहीं किया गया था। हम लोग प्रायः इस सिद्धान्त को 'क्रिश्चियन प्रेम' कहकर पुकारते थे। मॉण्टगोमरी के नीग्रो लोगों को प्रतिष्ठापूर्ण सामाजिक आन्दोलन करने की प्रेरणा देनेवाले सिद्धान्त को हम 'शान्तिपूर्ण प्रतिकार' कहने के बजाय 'सरमन ऑन दी माउंट' कहकर पुकारते थे। ये नकारेय के ईमामगीट थे, जिन्होंने नीग्रो लोगों को प्रेम के प्रभावकारी शस्त्र द्वारा अन्याय का मुकाबला करने की प्रेरणा दी।

और तब आयी, महात्मा गांधी की प्रेरणा। इस प्रेरणा ने धीरे-धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। मैंने तो शुरू में ही यह अनुभव किया था कि प्रेम के क्रिश्चियन सिद्धान्त को अगर गांधी के अहिंसात्मक तरीके के माध्यम से व्यवहार में लाया जाय, तो वह स्वतन्त्रता-प्राप्ति के इस संपर्प के लिए एक अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्र साबित होगा। हमारे आन्दोलन के प्रारम्भ होने के करीब एक सप्ताह बाद गोरे

समाज की एक महिला ने, जिगने नीग्रो लोगों के प्रश्नों को ठीक तरह समझा था और जिसकी हमारे साथ पूरी सहानुभूति भी थी, 'मॉन्ट-गोमरी एटवर्टाइजर' नामक दैनिक अखबार को एक पत्र लिखा, जिगमें भारत में चलनेवाले गांधीजी के आन्दोलन के साथ हमारे बस-बहिष्कार के आन्दोलन की तुलना की गयी थी। बहुत कोमल और नाजुक यह महिला कु० जुलियट मॉर्गन बहुत दिन बच नहीं पायी। गोरे समाज की ओर से उसको काफी विस्फार तथा भर्त्सना सहनी पड़ी। परन्तु सन् १९५७ की गर्मियों में उसके मरने के काफी पहले महात्मा गांधी का नाम मॉन्टगोमरी में पूरी तरह प्रचारित हो चुका था। जिग्नेने भारत के इस सन्त का कभी नाम तक भी नहीं सुना था, वे लोग भी गांधीजी का नाम इस तरह लेने लगे, जैसे वे उनके बहुत परिचित हों। अहिंसात्मक प्रतिकार का विचार इस आन्दोलन में एक विशिष्ट तकनीक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था, जब कि प्रेम का विचार एक आदर्श के रूप में था। दूसरे शब्दों में ईश्वारसीध ने प्रेरणा और उद्देश्य दिया, जब कि गांधीजी ने उस उद्देश्य को पाने का एक तरीका दिया।

यह सिद्धान्त मुख्य रूप से शहर के विभिन्न नीग्रो चर्चों में आयोजित आम सभाओं में चर्चा का विषय होता था। शुरू के कई महीनों तक ये सभाएँ सप्ताह में दो दिन सोमवार और बृहस्पतिवार को हुआ करती थीं। परन्तु सन् १९५६ की शरद ऋतु में यह क्रम बदलकर हफ्ते में केवल एक मीटिंग का रह गया, जो कि अब तक चल रहा है। आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में सप्ताह में दो बार होनेवाली ये सभाएँ हमारे बीच विचारों के आदान-प्रदान की एक बहुत ही आवश्यक माध्यम थीं, क्योंकि मॉन्टगोमरी में नीग्रो लोगों का अपना कोई रेडियो-स्टेशन भी नहीं था तथा व्यापक रूप से प्रचारित होनेवाला कोई नोप्रो अखबार भी नहीं था।

ये सभाएँ विभिन्न चर्चों में आयोजित हुआ करती थीं। सभाओं के घटा भी विभिन्न क्रिस्तिनियन सम्प्रदायों के लोग होते थे। इमीनिएल आज़ादी की मंजिलें : ८८

किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक ईर्ष्या के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मॉण्टगोमरी-आन्दोलन की एक सबसे बड़ी महिमा यह थी कि वैंपिटस्ट, मेयोडिस्ट, लुथरन्स, प्रेस्विटेरियन्स, एपिस्कोपालियन्स तथा अन्य सभी सम्प्रदायों के लोग एक साथ मिलकर यह प्रयत्न करते थे कि इस आन्दोलन में सम्प्रदायगत भेदभाव का स्थान न रहे। हालाँकि कोई भी कैथोलिक पादरी सक्रिय रूप से इस आन्दोलन में भाग नहीं ले रहा था; तथापि उस सम्प्रदाय के अनेक माननेवालों ने भाग लिया था। सभी ने क्रिश्चियन प्रेम के बन्धन में बाँधकर हाथ से हाथ मिलाया। इस प्रकार सोमवार और बृहस्पतिवार को होनेवाली आम सभाओं ने लोगों को एकता के सूत्र में बाँधनेवाली उस सफलता को भी प्राप्त किया, जिसे क्रिश्चियन चर्च रविवार को सुबह की प्रार्थना-सभाओं में पाने में असफल रहे थे।

इन आम सभाओं ने वर्गभेद को भी काट डाला। सभाओं में भाग लेनेवालों में बहुमत श्रमिक-वर्ग का होने पर भी दूसरे पेशे के लोगों की उपस्थिति भी अच्छी संख्या में होती थी। डॉक्टर, अध्यापक और वकील लोग घरेलू नौकरों अथवा मजदूरों के आसपास बैठते या खड़े रहते थे। पी-एच० डी० जैसी डिग्रियोंवाले और बिना डिग्रियोंवाले भी एक समान उद्देश्य के लिए एक साथ मिल गये थे। वे तथाकथित 'बड़े लोग' भी, जो निजी कारें रखते थे और कभी भी बस में नहीं चढ़े थे, यहाँ में यात्रा करनेवाले घरेलू नौकरानियों और मजदूरों के संपर्क में आये। वे लोग, जो वर्गों के गलत मूल्यों के आधार पर आपस में अलग-अलग कर दिये गये थे, अब एक सामूहिक संघर्ष में, जो कि आजादी तथा मानव-प्रतिष्ठा के लिए किया जा रहा था, साथ मिलकर गाने लगे और प्रार्थना करने लगे।

सगाएँ रात बजे प्रारम्भ होती थीं, परन्तु बैठने की जगह रोकने के लिए लोग घण्टों पहले से आ जाते थे। चर्च पाँच बजे शाम को ही पूरी तरह भरे हुए मिले, यह कोई अमाधारण बात नहीं थी। कुछ लोग

सभा की प्रतीक्षा में क़िताबे और अगवार पढ़कर समय बिताते थे, तो कुछ लोग सामूहिक रूप से भजन गाते थे। साधारण तौर पर उनके गाने में नाल और स्वर का ठिकाना नहीं रहता था। लेकिन इन परम्परागत गीतों को सुनकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि इन गीतों में नीचो लोगों के कष्टों का लम्बा इतिहास भरा रहता था।

जब सीटिंग प्रारम्भ होती थी तो पूरा स्थान भर जाता था और मैकदों लोगों को बाहर सड़कों पर खड़े रहना पड़ता था। विलम्ब से आनेवाले बहुत-से लोगों ने साथ में 'फ़ोर्लिंग स्कूल' खाना चीन लिया। बहुत-से लोग सभाओं में इग्लिए भी नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें माफ़ूम था कि वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। शुरू-शुरू में इस समस्या को हल करने के लिए शहर में एक ही साथ पाँच अलग-अलग स्थानों पर सभाओं के आयोजन किये गये। प्रत्येक सभा का तरीका और चर्चा का विषय एक ही होता था। कई सप्ताहों तक तो मैं स्वयं इन पाँचों सभाओं में भाग लेता था। लेकिन यह बहुत परिश्रम का काम था। फिर लोगों ने भी इसी पर जोर दिया कि आम सभा एक ही स्थान पर होनी चाहिए। अतः हमें अलग-अलग पाँच जगहों की सभाएँ बन्द करनी पड़ीं।

इन कार्यक्रमों में सभाओं का तरीका बड़ा आसान था। भजन, प्रार्थना, याइबिल-पाठ, अभ्यस द्वारा उद्घाटन, विभिन्न लोगों द्वारा काम की रिपोर्ट और 'अन्य चर्चा' के बाद सभा में किसी न किसी चर्चा के पादरी द्वारा आम तौर पर एक मुख्य बयान दिया जाता था। यह 'अन्य चर्चा' शुरू में तो बहुत ही उच्छेजनापूर्ण होती थी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रेरणा तथा उत्साह भरना था। हर रात जनता की घुणा के बजाय प्रेम का उपदेश दिया जाता था। लोगों से यह भी कहा जाता था कि अगर गोरे समुदाय की ओर से दिसक व्ययहार होता हो तो उसे भदन किया जाय, परन्तु उसके जवाब में दिसक प्रतिकार न किया जाय। लोगों को उकसाने और प्रेरणा देनेवाले वक्ताओं से यही आशा की जाती है : ९०

कहा जाता था कि ये अपने वक्तव्य के मुख्य भाग में अहिंसा पर ही प्रकाश डालें।

कभी-कभी कोई वक्ता अपने आपे से बाहर भी हो जाता था। एक बार एक पादरी ने गोरे लोगों के व्यवहार के विरुद्ध भर्त्सनाभरे शब्दों में व्याख्यान दिया और अन्त में कहा कि ये गोरे लोग 'गन्दे पटारों की तरह' हैं। सभा समाप्त होने के बाद इन पादरी महोदय को दृढ़ता, परन्तु नम्रता के साथ कहा गया कि गोरे लोगों को अपमानित करने-वाले ये शब्द इस सभा के उपयुक्त नहीं थे। लेकिन ऐसी आक्रामक भाषा का उपयोग करने की घटनाएँ आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम हुआ करती थीं।

मैं अपने साप्ताहिक अध्यधीय भाषण में बराबर इस बात पर जोर देता था कि हमारे आन्दोलन में हिंसा का उपयोग अव्यावहारिक भी होगा और अनैतिक भी। गोरे लोगों में घ्नात घृणा का बदला लेने के लिए अगर हम भी घृणा का ही सहारा लेंगे तो विश्व में अधर्म को ही प्रभय मिलेगा। घृणा घृणा को पैदा करेगी; हिंसा हिंसा को, बढ़ायेगी; कठोरता और भी भयंकर कठोरता उत्पन्न करेगी। हमें घृणा के दबाव पर प्रेम की शक्ति ने विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें भौतिक शक्तियों का आत्मिक शक्तियों द्वारा समाधान करना चाहिए। हमारा उद्देश्य गोरे लोगों को हराना या दयनीय बनाना नहीं है। हम उनकी समझ को दुरुस्त करके उनके साथ मित्रता का नाता जोड़ना चाहते हैं।

शुरू से ही लोगों ने इस सिद्धान्त के प्रति अद्भुत दिलचस्पी दिखाई। हाँ, कुछ लोग इस बात को समझने में देर करते। कभी-कभी हमारी कार्यकारिणी के सदस्य अकेले में मुझसे कहते कि हमारा तरीका और अधिक तीव्र और संपर्क-परायण होना चाहिए। वे अहिंसा को कम-जोर तथा समझौतावादी तरीका समझते थे। कुछ लोग ऐसा महसूस करते थे कि हिंसा की थोड़ी-सी गुराक देने से गोरे लोग यह समझ सकेंगे कि नीचो लोग निर्भीक हैं तथा अपनी सरलता के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। एक

दिन मेरे चर्च का एक सदस्य मेरे पास आया और उसने मुझे समझाया तो मुझाया : “अगर हम आठ-दस गोरे लोगों को मार डालें तो हमारा काम चटपट हो जायगा । ये गोरे लोग केवल इसी भाषा में समझ पायेंगे । लातों के भूत यातों से नहीं मानते । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गोरे लोग समझेंगे कि हम डरपोक हैं । इसलिए हमें अब यह बड़ा ही देना चाहिए कि हम डरपोक नहीं हैं ।” इसके अलावा उसने ऐसा भी सोचा था कि अगर थोड़े-से गोरे लोगों की हत्या कर दी जायगी तो केन्द्रीय सरकार इस झगड़े में दखल देगी और केन्द्रीय सरकार की दखलान्दाजी हम लोगों के अनुकूल पड़ेगी ।

कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि वे केवल सभी तक अहिंसक रह सकते हैं, जब तक कि उन पर कोई आक्रमण न करे । वे कहते थे : “अगर दूसरा कोई मुझे परेशान नहीं करता तो मैं भी दूसरे किसीको परेशान नहीं करूँगा । अगर दूसरा कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता तो मैं भी दूसरे किसीको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा । परन्तु अगर मुझे नुकसान पहुँचाया गया तो मैं भी बदले में उसे नुकसान पहुँचाऊँगा ।” इस तरह ये लोग आत्मरक्षक हिंसा और प्रतिवश्तात्मक हिंसा के बीच एक नैतिक रेखा खींचते थे । इन सब मतभेदों के बावजूद एक व्यापक बहुमत पूर्ण अहिंसात्मक मार्ग को आजमाने के लिए तैयार था ।

आम सभाओं के तौर-तरीकों से भी उपर्युक्त बात जाहिर होती थी । भजन, प्रार्थना, नाइविल-पाठ आदि के अलावा अधिकांश भाषणों में भी अहिंसा का ही स्वर प्रकट होता था । इन सभाओं में नाइविल का यह हिस्सा बहुत ही लोकप्रिय हो गया था : “हम भद्रता, आशा और प्रेम; इन चीजों पर दृढ़ रहें; पर इन चीजों में से भी सबसे अधिक प्रेम पर ।” इसके अलावा ईशामसीह और पीटर के यीन का समा-सम्बन्धी यह प्रसिद्ध संवाद भी बहुत लोकप्रिय हो गया था : “तब पीटर उसके पास आया और बोला; भगवन्, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध पाप करेगा और मैं उसे माफ कर दूँ ? क्या सात बार ?” ईशामसीह ने उत्तर में आज़ादी की गीतों : १२

कहा : “मैं कहता हूँ, सात बार तक उसे माफ़ कर दो। परन्तु यह होगा मत्तर गुना सात बार।” इन आम समाजों के लिए बाइबिल के ये पाठ केवल सदियों दूर से आनेवाली कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि इनका महत्त्व और अर्थ आज की समस्याओं से जुड़ा हुआ था।

पूरे आन्दोलन में कटुता का आश्चर्यजनक अभाव था; यहाँ तक कि तब भी, जब वक्ताओं ने गोरे लोगों द्वारा किये गये अपमान और अन्याय की ताजा घटनाओं का उल्लेख किया। बाद में जब मॉण्टगोमरी विकास संगम अपने एकमात्र आन्तरिक संघर्ष में से गुजर रहा था, तब भी नीग्रो लोगों ने यह दिखा दिया कि वे अपने आन्तरिक विरोध को भी पूरे धीरज के साथ मुलझा सकते हैं। वे केवल कायिक हिंसा से ही नहीं, बल्कि मानसिक हिंसा से भी अपने को दूर रख सकते हैं।

मॉण्टगोमरी के नीग्रो लोगों ने सच्चे अर्थों में यह प्रकट कर दिया कि रंगभेद को मिटाने के संघर्ष में वे एक नये मार्ग पर चल सकते हैं। यह शायद सच हो सकता है कि बहुत-से लोगों ने अहिंसा को एक जीवन-सिद्धान्त मानकर उसमें विश्वास नहीं किया था। लेकिन अपने नेताओं में उनका विश्वास और नेताओं का अहिंसा में विश्वास होने के कारण ये नीग्रो अहिंसक प्रक्रिया को एक पद्धति मानकर प्रयोग में लाने के लिए तैयार थे। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि अहिंसा की व्याख्या उनके सामने क्रिश्चियन भावना को जीवन-व्यवहार में लाने के एक सरल तरीके के रूप में उपस्थित की गयी थी। असल में अहिंसा अपने सच्चे अर्थों में एक तात्कालिक समस्या का समाधान करने की नीतिमान नदी है। वह तो अन्ततोगत्वा एक जीवन-पद्धति है; क्योंकि अहिंसा का सर्वोच्च आदर्श है, एक मजबूत नैतिक जीवन। अगर कोई अहिंसा को केवल नीति के रूप में ही अपनाता है तो वह भी एक आगे का ही फ़दम है। जो व्यक्ति अहिंसा को एक नीति मानने तक पहुँचता है, बहुत सम्भव है कि वह बाद में अहिंसा को जीवन-पद्धति के रूप में स्वीकार कर लेगा।

अहिंसा की तीर्थयात्रा

६

प्रायः अहिंसा की मेरी अपनी बौद्धिक तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में प्रश्न उठते रहे हैं। इस सवाल को समझने के लिए अटलांटा में पिताये हुए मेरे किशोर-जीवन की घटनाओं में जाना आवश्यक होगा। मैं न केवल रंगभेद में नफरत करते हुए ही बढ़ा हुआ, परन्तु साथ ही ठमस करनेवाले नूर व्यवहारों से भी, जो कि रंगभेद के ही परिणाम थे, मुझे गहरी छूना थी। मैंने ये स्थान देखे थे, जहाँ नीचो भोग नृत्तापूर्ण पीटे जाते थे और 'कु कल्लम कलान' (रंगभेद में विभाजित करनेवालों की संस्था) के निरीक्षण में उन्हें रात में गलाया जाता था। मैंने अपनी आँखों में पुलिस के नूर मुखमण्डल को भी देखा था। मैंने न्यायालयों में नीचो लोगों के मुकदमों में दुःखद और अन्धायपूर्ण फैसले होने हुए भी देखे।

आज्ञादी की संज्ञितें : ९४

थ । इन सभी बातों ने मेरे व्यक्तित्व को बनाने में कुछ-न-कुछ योगदान दिया था । मैं मजदूर होकर सभी श्वेतांगों के प्रति क्रोध करने के निकट पहुँच गया था ।

मैंने यह भी जाना कि रंगभेद के अन्याय का जुड़वा भाई आर्थिक अन्याय है । यद्यपि मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित और अपेक्षाकृत आराम-देह घर में पैदा हुआ था; फिर भी मैं अपने साधियों की आर्थिक असुरक्षा और मेरे पास-पड़ोस में रहनेवालों की कष्टदायी गरीबी को कभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता था । मैंने अपने किशोर-जीवन के उत्तरार्ध में एक ऐसे कारखाने में दो बार काम किया, जहाँ नीग्रो और गोरे मजदूर एक साथ काम करते थे, हालाँकि मेरे पिताजी की इस काम के लिए सहमति नहीं थी । वे नहीं चाहते थे कि मैं और मेरा भाई श्वेतांगों के साथ काम करें, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत दमनकारी होता था । इस कारखाने में पहली बार मैंने आर्थिक अन्याय के दर्शन किये और देखा कि श्वेतांग गरीब मजदूरों का भी उतना ही शोषण होता था, जितना कि नीग्रो मजदूरों का । इन प्रारम्भिक अनुभवों के कारण हमारे समाज में होनेवाले तरह-तरह के अन्यायों को समझते हुए मैं पला ।

इसीलिए जब मैं सन् १९४४ में अटलांटा के मोरहाउस कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, तब रंग-भेद और अर्थ-भेद के आधार पर चलने-वाले अन्यायों के विरुद्ध मेरी भावनार्थ काफी मजबूत हो चुकी थी । अपने कॉलेज के छात्र-जीवन में ही मैंने थोरो का 'सिविल डिस्ओबिडियन्स' (सविनय अवज्ञा) शीर्षक निबन्ध पहली बार पढ़ा था । दोषपूर्ण व्यवस्था में असहयोग करने के इस जादू की तरह असर करनेवाले विचार से मैं इतना गहरा प्रभावित हुआ कि उस लेख को मैंने कई बार पुनः-पुनः पढ़ा । अहिंसात्मक प्रतिकार के मिद्धान्त के साथ मेरा यह प्रथम बौद्धिक परिचय था ।

परन्तु जब तक सन् १९४८ में 'ग्रेटर गियोलॉजिकल सेमिनरी' में मैं प्रविष्ट नहीं हुआ, तब तक मैंने सामाजिक अन्यायों को मिटाने के

हो सकते हैं। इस तरह के सिद्धान्त के प्रति मेरे मन में नफरत ही फैल
हुई। अच्छे और रचनात्मक साध्य को पाने के लिए दुरे और लोढ़ोड़-
मूलक साधनों का प्रयोग किसी भी तरह नैतिक दृष्टि से उचित और सफ-
पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर हम पूरे विद्वेक्षण तक पहुँचे
तो हमारे साध्य साधनों में ही निहित हैं। तीसरे, मुझे साम्यवादियों के
राजनैतिक अभिनायकवाद में भी विरोध था। व्यक्ति राज्य के लिए
अपने अस्तित्व को मिटा देता है। हाँ, साम्यवादी यह तर्क देंगे कि राज्य
तो अन्तरिम काल की व्यवस्था है। वर्गहीन समाज की रचना के बाद
राज्य का अस्तित्व तो मिट ही जायगा। परन्तु मुझे लगता है कि जब तक
राज्य रहता है, तब तक यही साध्य बनकर रहता है और व्यक्ति राज्य
के दाग का एक खिल्लीना मात्र बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को
स्वतन्त्रता राज्य के पग में बाधा बनेगी तो उसे रास्ते में गाफ कर
दिया जायगा। व्यक्ति का विचार-स्वातंत्र्य, धोड़ देने की स्वतन्त्रता, जो
कुछ समाचार बंद गुनना चाहता है उसकी स्वतन्त्रता, जो कुछ गद
पढ़ना चाहता है उसकी स्वतन्त्रता आदि पर भी बन्धन डाल दिये जायें
हैं। इस तरह मनुष्य साम्यवादी व्यवस्था में राज्य के पहिने की एक
कील बनने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता।

व्यक्ति की स्वतन्त्रता को नष्ट करने का यह विचार मुझे दोषपूर्ण
लगता था। मेरा यह दृढ़ विश्वास था और आज भी है कि मानव अपने-
आपमें एक साध्य है, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र है। मनुष्य का निर्माण
राज्य के लिए नहीं किया गया है, व्यक्ति राज्य का निर्माण मनुष्य के
लिए किया गया है। उसे अपनी स्वतन्त्रता में संनित करना एक तरह
से उसे अपने मर में मारने जैसा है, न कि अपने मर में ऊपर उठाने
जैसा। मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि वह
राज्य के लिए एक साधनमात्र बन जाय, बल्कि उससे साथ ऐसा
व्यवहार होना चाहिए, जैसे कि वह अपने-आपमें एक साध्य हो।

साम्यवाद के प्रति मेरा दृष्टान नकारात्मक होने पर भी और उसे
भाषाही की संज्ञितें : १८

दोषपूर्ण मानते हुए भी उसमें मुझे कई ऐसे स्थल मिले, जो चुनौती से भरे हुए थे। कैंटरबरी के स्व० आर्कबिशप श्री विलियम टेंपल ने साम्यवाद को 'क्रिश्चियन विरोधी धर्म' कहा था। ऐसा कहने से उनका तात्पर्य यह था कि साम्यवाद के पास भी कुछ सत्य है, जो कि क्रिश्चियन दृष्टिकोण में भी आवश्यक है। लेकिन साम्यवाद ने उस सत्य को ऐसे विचार और क्रिया से बाँध दिया है कि जिसे क्रिश्चियन धर्म कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। साम्यवाद ने इस तरह स्व० आर्कबिशप को चुनौती दी थी और वह प्रत्येक क्रिश्चियन को चुनौती देनेवाला है। उसने सामाजिक न्याय के प्रति मेरे हृदय में उठनेवाली तड़प को भी चुनौती दी। अपने अनेक तर्कहीन विचारों और दोषपूर्ण तरीकों के बावजूद साम्यवाद का जन्म शोषित व्यक्तियों पर लादी गयी कठिनाइयों के विरुद्ध आन्दोलन के रूप में हुआ। सिद्धान्ततः साम्यवाद ने एक वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए तड़प पैदा की। हालाँकि संसार अपने दुःखद अनुभवों से यह जानता है कि व्यवहार में साम्यवाद ने नये वर्गों का निर्माण किया तथा अन्याय के नये तरीकों को जन्म दिया। फोर्ड भी क्रिश्चियन गर्दैय ऐसे किसी भी आन्दोलन से चुनौती महसूस करेगा, जो गरीबों के साथ किये गये अनुचित व्यवहार के विरोध में पैदा हुआ हो; क्योंकि स्वयं क्रिश्चियन धर्म इसी तरह का एक आन्दोलन है। ईसा मसीह के शब्दों में यह बात जितनी अच्छी तरह प्रकट हुई है, उस तरह शायद ही कहीं दूसरी जगह प्रकट हुई हो! उन्होंने कहा है : "मुझमें ईश्वर की ही प्रेरणा काम कर रही है। क्योंकि उम्मे मुझे गरीबों को धर्मोपदेश मुनाने के लिए नियुक्त किया है। उसने मुझे दृष्टे हुए दिलवालों को आश्वासन करने के लिए भेजा है। बंधन में पड़े हुए लोगों को मुक्ति का सन्देश मुनाने के लिए; अन्धों को दृष्टि देने के लिए; कुचले हुए लोगों को आजाद कराने के लिए तथा ईश्वर के उपदेशों को मुनाने के लिए ही मैं भेजा गया हूँ।"

मैंने आज की बुजुर्गा मंस्त्रति के सम्यन्ध में भाषम द्वारा की गयी

छात्रों की तरह मुझे विश्वास नहीं हुआ और मुझे लगा कि शुद्ध विधायक और अन्तिम रूप से अच्छा या वांछनीय नहीं हो सकता। परन्तु एव दोषपूर्ण शक्ति के बढाव को रोकने के अर्थ में यह नकारात्मक रूप में हो वांछनीय हो ही सकता है। शुद्ध भयंकर होने के बावजूद नाली, फागिरड या कम्पुनिस्ट शक्तियों जैसी अधिनायक्यादी व्यवस्था के सामने आत्म-समर्पण करने की अपेक्षा बेहतर है।

इस अरसे के बीच सामाजिक समस्याओं का हल करने में प्रेम की शक्ति की उपयोगिता में मुझे निराशा होने लगी थी। शायद चौद्वे समय के लिए प्रेम की शक्ति में निहित मेरे विश्वास को नीलो के सिद्धान्त ने हिला दिया था। मैंने नीलो द्वारा लिखित 'नैतिकता की परम्पराएँ' नामक पुस्तक के कुछ अंश पढ़े थे और उसके बाद 'शक्ति की चाह' नाम की पुस्तक को मैंने पूरी ही पढ़ डाली थी। नीलो ने शक्ति की महिमा का जो गान किया था, उसकी जड़ साधारण नैतिकता के प्रति उसके तिरस्कार में है। नीलो ने अपने सिद्धान्त में माना है कि सभी जीवन-शक्ति के लिए चाह प्रकट करते हैं। उसने यहूदी व त्रिभिष्यन नैतिकता के ऐसे सम्पूर्ण विचार पर ही हमला किया था, जो धर्मनिष्ठा और नम्रता के गुणों पर आधारित था, जो परलोक-परायणता में रूपा था और जो कष्ट-शीघ्रियों के प्रति एक विशेष रूप रखता था, क्योंकि ये नैतिक मान्यताएँ नीलो के अनुसार दुर्बलता की महिमा बढ़ानेवाली हैं तथा जम्हरतमंदी एवं बेवसी की सद्गुणों की मंता देने का प्रयत्न है। नीलो ने मानव को सौंपते हुए अतिमानव का विकास हेतुने की कोशिश की, जैसे कि बन्दर या स्तंभ की अवस्था को सौंपकर मानव का विकास हुआ है।

एक रविवार की दोपहर को मैं हॉवार्ड विश्वविद्यालय के अग्रज डॉ॰ मोर्देकार्ड जॉनसन का प्रवचन सुनने के लिए विन्हाटेन्सिया गया।

१. 'दा त्रिनिडैडली वीक मोरल'।

२. 'दा निन्डु पोर'।

आकाशी की मंजिलें : १०२

वे वहाँ पर फिलाडेल्फिया के फेलोशिप हाउस के लिए व्याख्यान देनेवाले थे। डॉ० जॉनसन हाल ही में भारत की यात्रा करके लौटे थे और मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की बात यह थी कि वे महात्मा गांधी के जीवन और विचारों के सम्बन्ध में बोले। उनका व्याख्यान इतना प्रभावोत्पादक और विजली की तरह झकझोर देनेवाला था कि सभा समाप्त होते ही मैंने गांधी के जीवन और काम के सम्बन्ध में आधा दर्जन पुस्तकें खरीद डालीं।

बहुत-से और लोगों की तरह मैंने भी गांधी का नाम सुना था, लेकिन उनके सम्बन्ध में गम्भीरता से कभी अध्ययन नहीं किया था। जब मैंने उनके सम्बन्ध में पुस्तकें पढ़ीं तो उनके अहिंसात्मक प्रतिकार-मूलक आन्दोलनों से मैं मोहित हो गया। खास तौर से नमक-सत्याग्रह के लिए की गयी उनकी यात्रा और उनके अनेक उपवासों की बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। सत्याग्रह का पूरा विचार मेरे लिए अत्यन्त असाधारण महत्व का था। ज्यों ही मैंने गांधी-दर्शन में गहरा गोता लगाया, त्यों ही प्रेम की शक्ति के बारे में मेरे सन्देह दूर होने लगे और मैं पहली बार यह अच्छी तरह देख सका कि सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में प्रेम का सिद्धान्त का प्रभावशाली उपयोग हो सकता है। गांधी को पढ़ने के पहले मैं इस नतीजे पर लगभग पहुँच चुका था कि ईसा मसीह के सिद्धान्त केवल व्यक्तिगत सम्बन्धों तक ही प्रभावकारी हो सकते हैं। 'अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो' और 'अपने दुश्मनों से भी प्यार करो' का आदर्श केवल तभी उपयोगी हो सकता था, जब संपर्क एक-दो व्यक्तियों के बीच ही सीमित हो। लेकिन जब अलग-अलग रंगों के वर्ग या अलग-अलग देश संपर्क में उलझे हों तो हमें कोई दूसरा ज्यादा व्यावहारिक रास्ता ढूँढ़ना जरूरी होगा। लेकिन गांधी-साहित्य पढ़ने के बाद मैंने देखा कि मैं कितना गलत था।

गांधी शायद इतिहास का पहला व्यक्ति था, जिसने ईसा मसीह के

प्रेम के संदेश को दो व्यक्तियों के बीच की कड़ी माध्य से उत्तर उठाकर उसे एक व्यापक पैमाने पर शक्तिशाली तथा प्रभावकारी सामाजिक भ्रम बनाया। गांधी के लिए प्रेम एक ऐसा शक्तिशाली हथियार था, जिसके द्वारा सामाजिक और सामूहिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। मैं दिन-बी-दिन को महीनों से रोज रहा था, सामाजिक प्रगति का वह तरीका मुझे गांधीवादी प्रेम और अहिंसा के विश्लेषण में प्राप्त हुआ। जैसा बौद्धिक और आध्यात्मिक मन्तोष मुझे गांधी के अहिंसावादी प्रतिहार के सिद्धान्त में प्राप्त हुआ, वैसा थैंथम और मिल के उपयोगितावाद (युथोलिटेरियनिज़्म) में, अथवा मार्क्स और लेनिन के क्रान्तिकारी साम्यवाद में, अथवा हॉब्स (Hobbes) के सामाजिक समझौतावाद (सोशियल-कंट्राक्टस थ्योरी) में, अथवा रूसो के 'प्रकृति की ओर' जाने आशावाद में, अथवा नीत्शे के अतिमानववाद (सुपरमैन फिलॉसफी) में भी प्राप्त करने में मैं असमर्थ रहा था। मैं यह अनुमन करने लगा कि शोषित जन-समुदाय के पास आजादी के स्वप्न के लिए गांधी का तरीका ही एक नैतिक और दायित्वपूर्ण दृष्टि से एकमात्र तरीका है।

अहिंसा के प्रति मेरी बौद्धिक जिज्ञासा का अन्त नहीं हुआ। अपने गियोर्लोविविच स्कुल के आखिरी वर्ष में मैंने भी रेनहोल्ड निबुहर (Reinhold Niebuhr) का साहित्य पढ़ना शुरू किया। उपदेशात्मक और बाइबलवादी शैली में लिखे हुए भी निबुहर के उन्मत्तक तथा दृढ़ विचार मुझ पर अपनी छाप डाल रहे थे। मैं उनके विचारों तथा सामाजिक सिद्धान्तों से इतना एकमत होने लगा कि उन्होंने जो कुछ लिखा था, उसे बिना किसी तर्क-वितर्क के ही स्वीकार करने लगा।

लगभग इसी समय मैंने भी निबुहर द्वारा प्रस्तुत शान्तिवादी विचारों की समालोचना भी पढ़ी। वे स्वयं भी किसी समय शान्तिवादी संगठनों के सदस्य रह चुके थे। बहुत सालों तक वे 'पैरोलिया ऑफ रिवोल्यूशन' नाम की विध्वन शान्तिवादी संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। शान्तिवादी विचारधारा के साथ उनका सम्बन्ध सन १९२०-२१ आतादी की मॉन्ट्रैल : १०४

के बीच हुआ। उन्होंने अपनी आलोचना को सबसे पहली बार जिस वक्तव्य में दिया, यह 'नैतिक मनुष्य और अनैतिक समाज' का शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया था कि हिंसक प्रतिकार और अहिंसक प्रतिकार के बीच कोई नैतिक भेद-बेदा स्पष्ट रूप से नहीं खींची जा सकती। इन दोनों तरीकों के सामाजिक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का भेद परिमाण में हो सकता है, प्रकार में नहीं। आगे इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अहिंसात्मक प्रतिकार पर निर्भर रहने से गैरजिम्मेदारी भी पैदा होती है, क्योंकि इस बात की कोई गारण्टी नहीं दी जा सकती कि अधिनायकवाद के प्रसार को रोकने में अहिंसात्मक प्रतिकार के तरीके सफलता प्राप्त करेंगे। उनका यह भी तर्क था कि अहिंसा सभी सफलता प्राप्त कर सकती है, जब कि उसका उपयोग किसी ऐसे समुदाय के विरुद्ध किया जाय, जो कुछ-न-कुछ परिमाण में नैतिक चेतनावाला हो, जैसा कि गांधी ने ब्रिटिश लोगों के मामले किया। निबुहर ने शान्तिवाद को पूरी तरह से अस्वीकार किया और यह अस्वीकृति उनके मानववादी विचारों पर आधारित थी। उनका यह कहना था कि शान्तिवाद सामाजिक शान्ति को चरितार्थ करने में असफल हुआ और उसके स्थान पर उभरे एक गाम्प्रदायिक परिपूर्णतावाद का सहारा लिया, जो यह मानता है कि "ईश्वरीय शक्ति मनुष्य को इतिहास की पापपूर्ण परिस्थितियों से ऊपर उठा लेती है और उसे पापपूर्ण सत्ता से ऊपर ही प्रतिष्ठित रखती है।"

पहले तो श्री निबुहर द्वारा की गयी शान्तिवाद की आलोचना ने मैं भ्रम में पँस गया। लेकिन ज्यों-ज्यों मैं उनके विचारों को आगे पढ़ता और समझता गया, त्यों-त्यों उनमें अनेक कमियाँ दिखाई देने लगीं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने शान्तिवाद की व्याख्या एक उदासीनता-मूलक तत्त्व के रूप में की, जो कि सुगर्द का प्रतिकार करने के लिए उद्यत नहीं होता और केवल मोले प्रेम में विश्राम रखता है। लेकिन

• 'Moral Man and Immoral Society'

यह एक गम्भीर भूल थी। गांधी के विचार पढ़ने के बाद मैं यह अच्छी तरह समझ गया कि शान्तिवाद बुराई के प्रति अप्रतिकार नहीं, बल्कि अहिंसक प्रतिकार है। इस अप्रतिकार में और अहिंसक प्रतिधार में रात-दिन का अन्तर है। गांधी ने बुराई का प्रतिकार उतनी ही उत्कटता और ताकत के साथ किया, जितना कि कोई हिंसक प्रतिकार करनेवाला करता। लेकिन उनके प्रतिकार में कृपा के स्थान पर प्रेम था। सच्चा शान्तिवाद बुरी शक्तियों के सामने जिस आत्मसमर्पण नहीं है, जैसा कि भी निबुद्ध ने कहा है। यह तो बुराई के साथ प्रेम की शक्ति का सादसपूर्ण मुकाबला है। इसमें यह विश्वास रहता है कि हिंसा को महान कर लेना बेहतर होगा, बजाय हिंसा का जवाब हिंसा में देने के। क्योंकि हिंसा के व्यवहार से हिंसा और यद्वा बढ़ती ही जायगी, जब कि इसे विनाश की तरह स्वीकार कर लेने से प्रतिशतों के हृदय में शायद दम उत्पन्न होगी और तब उगका हृदय-परिवर्तन सम्भव हो सकेगा।

इन सब बातों के बावजूद भी निबुद्ध के विद्वानों में गहरे पटुता-प्रेमक बातें भी मिलीं। पटुता-से ऐसे विचार-विन्दु थे, जिन्होंने मेरे चित्त को सक्रिय रूप में प्रभावित किया। समकालीन अप्यात्म-विज्ञान के क्षेत्र में भी निबुद्ध का महान योगदान यह था कि उन्होंने मोटेरट्ट पन्थ के अति उदारवादी धर्मियों के निर्णय आमादा का विरोध किया। फिर भी ये कौन्ट्रीनेट के अप्यात्मवादी भी कार्ल मार्क्स के हेगुवाद-विरोधी (anti-nationalism) विचारों में अपना अन्य सन्दर्भगत अप्यात्म-वादियों के अर्धमूलकवाद (semi-fundamentalism) के विचारों में नहीं उलझे। भी निबुद्ध के विरोधन की दिशाएँ यह भी थी कि उन्होंने पटु अभावधारण में मानव-सम्मान का अन्तर्दर्शन किया था। साथ ही से शत्रु तथा साम्राज्य शक्तों के धन का आदमी व्यवहार किए तरह बलता है, इसके विरोधन में उन्होंने अपनी मूल्य रूढ़ि का अच्छा परिचय दिया था। ये मानव के उद्देश्यों में निहित हैं और आजादी की संज्ञा १ १०६

गुत्थियों को बड़ी पैनी दृष्टि से देखते थे तथा नैतिकता एवं सत्ता के सम्बन्धों के भी सूक्ष्म विवेचक थे। उनका अध्यात्म-चिंतन इस वास्तविकता की बराबर याद दिलाता है कि मनुष्य के अस्तित्व में हर स्तर पर पाप मौजूद रहता है। श्री निबुहर के चिंतन में प्रस्तुत इन मुद्दों ने मुझे यह समझने में मदद पहुँचायी कि मनुष्य-स्वभाव के सम्बन्ध में ऊपरी आशावाद मात्र काल्पनिक दौड़ है और वास्तविकता से हटा हुआ निरर्थक आदर्शवाद स्वतरो से भरा हुआ है। मैं अभी भी यह विद्वांस करता हूँ कि मनुष्य में अच्छाइयों की सम्भावनाएँ भरी हैं, परन्तु श्री निबुहर ने मेरा ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट किया कि अच्छाइयों की तरह ही बुराइयों की संभावनाएँ भी मनुष्य में निहित हैं। श्री निबुहर ने मुझे यह समझने में मदद की कि मनुष्य जहाँ सामाजिक जीवन में पड़ता है, वहाँ उसमें अनेक पंच और बकताएँ आ जाती हैं। उन्होंने सामूहिकता के कारण पैदा होनेवाले दोषों की चमकती हुई वास्तविकता मेरे सामने रखी।

बहुत-से शान्तिवादियों ने इस पहलू की उपेक्षा की है, ऐसा मुझे लगा। बहुत-से शान्तिवादी मनुष्य के सम्बन्ध में बहुत अधिक आशावादी थे और वे अवचेतन मानस में अपने को ही पूरी तरह सत्य के दायेदार मानने लगे थे। श्री निबुहर के विचारों के प्रभाव के कारण मेरे मन में शान्तिवादियों के इस रुढ़ के खिलाफ विद्रोह जागा और इसीलिए शान्तिवाद की ओर गहरा श्रुकाय होने के बावजूद मैं किसी भी शान्तिवादी संगठन में शामिल नहीं हुआ। श्री निबुहर को पढ़ने के बाद मैंने वास्तविकतावादी शान्तिवाद को अपनाने की कोशिश की। दूसरे शब्दों में मैंने शान्तिवाद को सर्वथा निर्दोष विचार के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में कम-से-कम दोषवाले विचार के रूप में अपनाया। मेरा यह विचार उम्र समय भी था और आज भी है कि शान्तिवादियों के संगठन में शामिल न होनेवाले त्रिभुवन लोग जिस नैतिक परोपेक्ष का अनुभव करते हैं, अगर शान्तिवादी लोग उससे सर्वथा ऊपर उठे हुए

होने का दावा न करें, तो समाज पर वें अपना प्रभाव ज्यादा अपनी तरफ डाल सकेंगे ।

मेरी अधिष्ठा की बौद्धिक तीर्थयात्रा का दूसरा पड़ाव बोस्टन विश्व-विद्यालय में पढ़ते समय आया । वहीं पर मुझे बहुत-से अधिष्ठाकारी व्याख्याताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इनमें से कुछ विद्वानों ने और कुछ बादर से आनेवाले लोग । टीन भी चास्टर हल्लर तथा प्रो० एलेन नाइट चामर्य के तत्त्वावधान में चलनेवाला बोस्टन विश्व-विद्यालय का 'स्कूल ऑफ थियॉलॉजी' उन्होंने अगर भी बजह में मान्दित्व के साथ गहरी सहानुभूति रखा था । उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों की सामाजिक न्याय की स्थापना के विचार से बहुत गहरा लगाव था । यह लगाव केवल ऊपरी आशावाद का ही परिणाम नहीं था, बल्कि उनके हृदय में मानव के प्रति एक गहरी भ्रष्टा थी । उनका विचार था कि अगर मानव को ईश्वर के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया जाए, तो मानवीय स्वभाव में भरी गहरी सम्भावनाएँ छिपी हैं । बोस्टन विश्वविद्यालय में ही मुझे स्पष्ट प्रतीति हुई कि भी निमुहर ने मनुष्य स्वभाव की भ्रष्टा पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया था । मनुष्य-स्वभाव के बारे में उनकी निरुद्धा के साथ मनुष्य में निहित ईश्वरी स्वभाव के प्रति आशा का सन्तुलन नहीं था । भी निमुहर मनुष्य के पापों की बीमारी का विश्लेषण करने में इतने व्यस्त हो गये थे कि उन्होंने उस बीमारी के ईश्वरी चरदान द्वारा होनेवाले उपचार को नज़र-अन्दाज़ कर दिया ।

मैंने बोस्टन विश्वविद्यालय में भी एडगर एम० ब्राइटमैन और प्रो० हेराल्ड डे नोव्क की देखरेख में दर्शन और अध्यापन का अध्ययन किया । इन दोनों ने मेरे चिन्तन को बड़ी गति दी । इसी अध्यापकों के तत्त्वावधान में मैंने व्यक्तिवाद की दर्शन (*personalistic philosophy*) का अध्ययन किया । इस दर्शन का मुख्य मूल यह है कि अन्तिम वास्तविकता के रहस्य की भ्रष्टा की कुली वास्तविक है ।

भाषाई की संज्ञाएँ : १-८

यह व्यक्तिपरायण आदर्शवाद ही आज मेरा बुनियादी दार्शनिक सिद्धान्त है। व्यक्तित्ववाद के इस आग्रह ने कि—मर्यादित या अमर्यादित—व्यक्तित्व ही अन्तिम वास्तविकता है, मुझे दो तरह से बल पहुँचाया। एक तो मुझे व्यक्तिगत ईश्वर के विचार के लिए तात्त्विक और दार्शनिक भूमिका मिली तथा दूसरे मुझे सभी मनुष्यों के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा रखने के लिए तात्त्विक या आध्यात्मिक आधार मिला।

डॉ० ब्राइटमैन की मृत्यु के कुछ ही पहले मैंने उनके साथ श्री हेगेल के दर्शन का अध्ययन शुरू किया। यद्यपि पाठ्यक्रम में उनकी 'फैनोमेनॉलॉजी ऑफ माइण्ड' नाम का ग्रन्थ ही था। लेकिन मैंने अपना न्यायी समय भी उनके अन्य ग्रन्थ, जैसे 'फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री'; 'फिलॉसफी ऑफ राइट' आदि पढ़ने में बिताया। श्री हेगेल के चिंतन में ऐसे बहुत-से पहलू थे, जिनके साथ मैं कतई सहमत नहीं हो सका। उनका मुनिश्चित, अन्तिम और निरंकुश विचारवाद तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था, क्योंकि यह अनेक तथ्यों को एक ही खँटे से बाँध देनेवाला था। लेकिन उनके चिन्तन में कुछ ऐसे पहलू भी थे, जिन्होंने मुझे आन्दोलित किया। उनके इस कथन और विम्लेषण ने कि 'सत्य पूर्ण है', मुझे एक दार्शनिक और तर्कपूर्ण विचारधारा दी। उनका न्याय-पद्धति का विवेचन अपनी कमियों के बावजूद मुझे यह समझाने में मददगार हुआ कि संघर्ष से ही विकास होता है।

सन् १९५४ में मैंने इन सभी बुद्धिवादियों की विचारधारा का अध्ययन समाप्त कर लिया और उनके विचारों में से एक विधायक सामाजिक दर्शन की पैखुडियों मेरे मानस में फूटने लगी थीं। इन विभिन्न दर्शनधाराओं से मुझे यह दृढ़ विश्वास प्राप्त हुआ कि दमित एवं शोषित समाज के पाग सामाजिक न्याय की प्राप्ति के संघर्ष में विजय पाने के लिए अहिंसात्मक प्रतिकार का इस्तेमाल ही सर्वाधिक उपयुक्त था। किन्तु उस समय तक अहिंसा को मैंने केवल यौद्धिक रूप में ही समझा और

संग्रहा था। इस विचार को किसी सामाजिक परिस्थिति में आजमाने की निष्ठा मुझमें पैदा नहीं हुई थी।

जब मैं एक पादरी के रूप में मॉन्टगोमरी गया था, तो मेरे दिमाग में तिलमात्र भी यह विचार नहीं था कि मैं वहाँ जाकर किसी ऐसे सामाजिक आन्दोलन में लिप्त हो जाऊँगा, जिसमें कि अहिंसात्मक प्रतिकार के तरीकों को आजमाने का मौका मिलेगा। मैंने मॉन्टगोमरी का वन-आन्दोलन न तो शुरू किया और न उसे शुरू करने का सुझाव ही दिया। मैंने तो लोगों की इस माँग को स्वीकारकर किया कि इस आन्दोलन के संचालन में प्रवक्ता का काम करें। जब हमारा दम-आन्दोलन शुरू हुआ, तब मेरा ध्यान सन्तुष्ट या अश्वचेतन रूप में 'सरमन और टी माउण्ट' के सिद्धान्त, जिसमें कि प्रेम या उत्तम दर्शन निहित है, और गांधीजी के अहिंसात्मक प्रतिकार के तरीकों की ओर गया। रोज़-रोज़ दिन बीते, रोज़-रोज़ अहिंसा की शक्ति को मैंने प्रशंसित-प्रशंसित समझा। जब आन्दोलन के सामाजिक अनुभव के दौरान मेरी गुजर रहा था, तब अहिंसा मेरे लिए केवल यौद्धिक तर्क-वितर्क का विषय नहीं रह गयी थी, बल्कि एक जीवन-व्यवस्था के रूप में मैं उसके साथ बंध गया था। अहिंसा-सम्बन्धी बहुत-से ऐसे प्रश्न, जिन्हें मैं यौद्धिक तर्क-वितर्क में हल नहीं कर पाया था, जीवन के व्यावहारिक क्रिया-कलापों में हल होते गये।

मॉन्टगोमरी-आन्दोलन में अहिंसा ने एक विधायक और महत्वपूर्ण पाठ्य अर्पण किया। इसलिए यहाँ उसके कुछ सुनिश्चिती पक्षों की चर्चा करना आवश्यक अभ्यासगत नहीं होगा।

सबसे पहले इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अहिंसात्मक प्रतिकार कायरे लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जानेवाला तरीका नहीं है; क्योंकि इसमें प्रतिकार की महान् शक्ति निहित है। अगर कोई व्यक्ति अहिंसा के तरीकों का इस्तेमाल भयभीत होकर अथवा हिंसात्मक व्यवस्था के अभाव में करता है तो वह अहिंसक नहीं है। इसीलिए गांधी ने कहा है

आतार्थी की संज्ञिते : ११०

कि अगर हिंसा का विकल्प एकमात्र कायरता ही है, तो उस कायरता की अपेक्षा हिंसा अथवा लड़ना ही बेहतर है। गांधी ने यह विचार व्यक्त किया, इसका कारण यह था कि उनकी दृष्टि में यह साफ था कि हिंसा का विकल्प कुछ और भी हो सकता है : किसी भी व्यक्ति या समुदाय को किसी भी गलत साधन के सम्मुख आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है और न गलत को सही बनाने के लिए हिंसा के उपयोग की ही जरूरत है। इसके अलावा भी एक तीसरा रास्ता अहिंसात्मक प्रतिकार का है, जिस पर केवल शक्तिशाली लोग ही चल सकते हैं। यह उदासीनता और कमजोरी का मार्ग नहीं है। कभी-कभी 'शान्त प्रतिकार' शब्द में से निष्क्रियता का-सा आभास आता है, जिसमें कि प्रतिकार करने-वाला चुपचाप बुराई के सामने सिर झुका देता है। परन्तु यह अहिंसात्मक प्रतिकार नहीं है। इससे बढ़कर गलत बात हो ही नहीं सकती। अहिंसा-त्मक प्रतिकार करनेवाला शान्त केवल इसी अर्थ में रहता है कि वह शारीरिक रूप से अपने विरोधी के ऊपर आक्रमण नहीं करता। परन्तु उसका मस्तिष्क और उसकी भावनाएँ सदा ही सक्रिय रहती हैं और वह अपने विरोधी को हर तरह से उसकी गलती समझाने में जुटा रहता है। इस तरह अहिंसात्मक प्रतिकार शारीरिक रूप से भले ही निष्क्रिय दीखता है, पर आध्यात्मिक रूप से मजबूत और सक्रिय होता है। अहिंसा बुराई के प्रति शिथिल या अप्रतिकारमूलक नहीं है। यह तो सक्रिय तथा अहिंसक प्रतिकारमूलक है।

अहिंसा के स्वरूप-निरूपण में दूसरा बुनियादी पक्ष यह है कि यह अपने प्रतिपक्षी को हराने या निर्दयता से मिटाने का उद्देश्य नहीं रखती बल्कि उसे मित्र बनाकर उसमें वास्तविकता की समझ पैदा करना चाहती है। अहिंसात्मक प्रतिकार करनेवाला अपने विरोध को असहयोग या बहिष्कार के माध्यम से अवश्य प्रकट करता है, परन्तु वह जानता है कि उसका आगिरी उद्देश्य इतना ही नहीं है; बल्कि अपने प्रतिपक्षी के हृदय में एक नैतिक भावना को जाग्रत करने के लिए वह अमहयोग

या बहिष्कार को माधन के रूप में अपना रहा है। उसका उद्देश्य तो मध्ययोग और मामंत्रस्य की स्थिति पैदा करना ही है। अदिम का परिणाम एक प्रेमपूर्ण समुदाय की स्थापना है; जब कि द्विमा का परिणाम एक दुःखद कटुता के रूप में प्राप्त होता है।

इस तरीके की तीसरी विशेषता यह है कि इसका आक्रमण युद्ध की शक्तियों पर होता है, न कि उन ध्यनियों पर, जो संग्राम से उस युद्ध के आचरण में फँसे हुए हैं। जिसको अद्विष्टक प्रतिकार करनेवाला होना चाहता है वह युद्ध ही है, न कि वह व्यक्ति, जो उस युद्ध का निकास हुआ है। अगर अद्विष्टक प्रतिकार करनेवाला रंगभेद के अन्वय का विरोध कर रहा है, तो वह अपने हृदय में अन्धी तरह से जानता है कि युनियादी तनाव भिन्न-भिन्न रंगवाले मंशों के बीच नहीं है। जैसा कि मैं मॉण्डगोमरी के लोगों को कहना पसन्द करूँगा : "हमारे शहर में अमली तनाव गोरों और फाले लोगों के बीच नहीं है, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच में है; प्रकाश और अन्धकार की शक्तियों के बीच है। अगर हमें कोई विजय प्राप्त होती है, तो वह केवल पचास हजार लोगों को विजय नहीं दोगी, बल्कि वह न्याय और प्रकाश की शक्तियों की विजय होगी। हमें अन्याय को हटाना है, न कि अन्धकारवादी व्यक्तियों को।"

इस निश्चय का चौथा पहलू यह है कि इस विचार को मानने-वाला बदला लेने की मागना के बिना हर तरह की चक्कियों को गन्त करने के लिए तैयार रहता है। वह अपने प्रतिपक्षी से, बिना बदले में थोड़ा पहुँचाये ही, जोड़ें बरदान करने की भी तैयारी रहता है। "इसके पहले कि हम स्वतन्त्रता प्राप्त करें, शायद रून की नदियों बह जायेंगी। लेकिन यह गान हमारा अपना ही होना चाहिए।" गांधी ने अपने रंग-यागियों में इस तरह अद्विष्ट की भी। अद्विष्टक प्रतिकार करनेवाला अपने प्रतिपक्षी को हिंसा को भीकार करने के लिए तैयार रहता है; परन्तु वह स्वयं हिंसा में हिंसा नहीं करता। वह तेज जाने में भी हिंसा का भाव नहीं मंजूर करता। ११२

करना नहीं चाहता। अगर उसके लिए जेल जाना आवश्यक हो, तो वह उसी तरह निस्संकोच चला जाता है, जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हिन के शयन-कक्ष में।

कोई यह पूछ सकता है कि “अहिंसक प्रतिकार करनेवाले के पास ऐसा कौन-सा समर्थनीय पथ है कि जिसके आधार पर वह एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने करने के प्राचीन धार्मिक सिद्धान्त को एक व्यापक राजनैतिक आन्दोलन के माध्यम से अग्नि-परीक्षा में उतारने की हिमाकत करे?” इसका उत्तर इस तरह प्राप्त किया जा सकता है कि सहजप्राप्त कष्ट मुक्ति को नजदीक लाते हैं। अहिंसक प्रतिकार करनेवाला यह समझता है कि कष्ट-सहिष्णुता में राज्य की शैक्षणिक और प्रान्तिकारी सम्भावनाएँ छिपी हैं। “बुनियादी महत्त्व की चीजें केवल तर्क-वितर्क से प्राप्त नहीं की जा सकतीं, बल्कि वे अनेक कष्टों को सहन करने के माध्यम से ही खरीदी जा सकती हैं”, ऐसा गांधी ने कहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि “कष्टों को सहन करना निश्चय ही, प्रतिपक्षी का हृदय बदलने के लिए धन्य-न्याय से ज्यादा शक्तिशाली उपाय है। इस तरीके से हम अपने प्रतिपक्षी के कानों को खोल सकते हैं, जो तर्क और न्यायपूर्ण बातों को सुनने के लिए अब तक बन्द हैं।”

अहिंसक प्रतिकार के सम्बन्ध में पोंचवॉ यह कहते हैं कि इसके माध्यम से केवल शारीरिक और बाहरी हिंसा ही दूर नहीं की जाती, बल्कि आन्तरिक याने भावनात्मक हिंसा में भी वचने की चेष्टा की जाती है। अहिंसक प्रतिकार करनेवाला अपने प्रतिपक्षी को केवल पिस्तौल से मार देना ही गलत नहीं समझता, बल्कि वह अपने प्रतिपक्षी से घृणा करने तक को भी गलत समझता है। अहिंसा के दर्शन के केन्द्र में प्रेम का सिद्धान्त निहित है। वह माननीय प्रतिष्ठा के मंगल के लिए आग्रह-शील होता है। उमका यह भी आग्रह होता है कि विश्व के दमित और

क्षोभित लोग अपने संघर्ष में कटु अथवा अभद्र न बनें और अगर उनके आन्दोलन में कहीं घृणात्मक व्यवहार की स्थान मिलता हो तो उसे धाम न करें। घृणा के बदले में पृष्ठा करने में कोई त्याग नहीं होगा, बल्कि विश्व में इस दुर्भावना का विस्तार ही होगा। जीवन के मार्ग पर बढ़ते हुए हममें इतनी जाग्रति और नैतिकता होनी ही चाहिए कि हम पृष्ठा की जंगीर को फाट सकें। यह तभी सम्भव हो सकेगा, जब कि हम अपने जीवन के केन्द्र में प्रेम के सूत्र को स्थापित करें।

यहाँ हम प्रेम की नवीं पर रहे हैं, तो हमारा आशय उस प्रेम में नहीं है, जो कि मायुक्तता और व्यक्तिगत समर्पण की अनुभूतियों में पैदा होता है। यह कहना व्यर्थ होगा कि हम अपने क्षोभक तथा दुःख-कर्त्ताओं से ऐसा प्रेम करें, जिसमें व्यक्तिगत समर्पण की मायुक्ततामयी अनुभूतियाँ निहित हों। यहाँ पर हम नव प्रेम की नवीं पर रहे हैं, जो प्रेम आपस की गहरी समझ तथा सहभावना पर आधारित हो। प्रेम के इस अर्थ की समझने के लिए हम ग्रीक भाषा की मदद ले सकते हैं। ग्रीक ल्यूटेरामेट में प्रेम के लिए तीन शब्द हैं। पहला शब्द है—'एरोस' (Eros)। प्लेटोनिक दर्शन में 'एरोस' का अर्थ है, ईश्वरीय सत्य की प्राप्ति के लिए आत्मा की उत्कण्ठा। परन्तु अब हम शब्द का अर्थ सौन्दर्य अथवा रोमान्स के साथ जुड़ गया है। दूसरा शब्द है 'फिलिया' (Philia), जिसका अर्थ होता है, व्यक्तिगत मित्रों के बीच का गहरा स्नेह-सम्बन्ध। 'फिलिया' शब्द एक तरह के पारस्परिक प्रेम का सूचक है। एक व्यक्ति प्रेम करता है, क्योंकि दूसरे ने उसमें प्रेम बिचा है। अब हम अपने विरोधियों से प्रेम करने की बात करने हैं, यह हमारा आशय न तो 'एरोस' से है, न 'फिलिया' से। हम इस प्रेम की बात करने हैं, यह ग्रीक शब्द 'अगैपा' (Agape) से प्रकट होता है। 'अगैपा' का अर्थ होता है, आपस की समझ और समझ स्तुतियों के लिए सहभावपूर्ण व्यवहार। यह एक उमदला हुआ प्रेम है, जो दुर्लभ है, निःस्वार्थ है, निरवैत है और सविन्य है। यह प्रेम किसी तरह का मो

विशेष व्यक्ति के खास गुण के कारण नहीं किया जाता। यह एक ईश्वरीय प्रेम है, जो मानव-हृदय में सहज उत्पन्न होता है।

‘अंगेप’ एक निःस्वार्थ प्रेम का नाम है। यह एक ऐसा प्रेम है, जिसमें व्यक्ति अपना नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी का भला चाहता है। (कोरंथियों के नाम प्रथम पत्र १०:२४) ‘अंगेप’ का प्रारम्भ योग्य और अयोग्य के भेदभाव के साथ नहीं होता। न वह मनुष्यों के गुण-अवगुण देखता है। यह दूसरों के लिए दूसरों से प्यार करने के रूप में ही जन्म लेता है। यह प्रेम पूरी तरह से दूसरों के प्रति सम्बन्ध और सद्भाव पैदा करनेवाला एक पड़ोसी धर्म है। यह प्रेम जिन-जिनसे मिलता है, उन सभी को अपने पड़ोसी के रूप में देखता है। इसलिए ‘अंगेप’ मित्रों और दुश्मनों के बीच कोई भेद-रेखा नहीं खींचता। यह दोनों की ओर जाता है। अगर कोई किसीसे केवल मित्रता के लिए प्रेम करता है तो वह मित्रता से प्राप्त होनेवाले लाभों के लिए प्रेम कर रहा है, न कि उस मित्र के लिए। हमारा प्रेम निःस्वार्थ है या नहीं, इसकी कसौटी तभी हो सकती है, जब कि हम अपने उस दुश्मन पड़ोसी से भी प्रेम करें, जिसके बदले में हमें कोई लाभ होनेवाला नहीं है; बल्कि निन्द्यता और अभद्र व्यवहार ही मिलनेवाला है।

‘अंगेप’ का एक और बुनियादी पहलू यह है कि इसका जन्म हमारी अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की जरूरतों में होता है—क्योंकि दूसरे लोग भी अच्छे-से-अच्छे मानव-परिवार में रहना चाहते हैं। (यह प्रेम ऐसा परिवार गढ़ने में मदद करता है।) जिस समारिदन ने जेरिको रोड पर यहुदियों की मदद की, वह ‘अच्छा’ था, क्योंकि उसने उन मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने का उत्तरदायित्व लिया, जो उस पर सहज आ पड़ी थीं। ईश्वर का प्रेम शाश्वत है और वह मनुष्यों को प्राप्त होता ही है। पर वह इसलिए प्राप्त नहीं होता कि मनुष्यों को ईश्वरीय प्रेम की जरूरत है। गन्त पॉल हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि मुक्ति दिलानेवाला प्रेम हमें तभी प्राप्त हो गया था, ‘जब कि हम पापी ही थे।’ वह एक ऐसा बिन्दु था, जब

कि हमें उस ईश्वरीय प्रेम की निहायत चम्कत थी। क्योंकि गोरे लोगों का व्यक्तित्व भेद-भाव के कारण बुरी तरह धत-विधत है और उनकी आत्मा बुरी तरह से दूटी हुई है। उन्हें नीमो लोगों के प्रेम की चेष्टा चम्कत है। नीमो लोगों को गोरे लोगों से अवश्य प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें (गोरों को) अपने आन्तरिक रोग, अमरुता और मर को मिटाने के लिए नीमो लोगों के प्रेम की आवश्यकता है।

‘अंग्रेज’ कोई कमजोर और उदासीन प्रेम नहीं है। यह एक गर्म प्रेम है। यह मनुष्यों में सामुदायिक भावना का निर्माण करना और उस भावना को सुरक्षित रखना अपना उत्तरदायित्व समझता है। यह एक ऐसी प्रेम है, जो समुदाय को उस समय भी सुरक्षित रखना चाहता है, जब कि कुछ लोग उसे तोड़ने के प्रयत्न में लगे हों। ‘अंग्रेज’ लोगों को अपनी साम के लिए त्याग और बलिदान की भावना सिखाता है। यह समुदाय-हित के लिए अधिकतम मीमा तक जाने की सैवार रहता है। यह पक्षे भील पर ही दृष्ट नहीं जाता, बल्कि समुदाय-हित को प्राप्त करने के लिए दूसरे भील तक भी जाता है। यह एक ऐसे प्रेम की भावना है, जो चेदम मात पार ही नहीं, बल्कि मत्सरमुने मात पार शमा कर देनेवाली शक्ति को बढ़ावा देती है। विघटित और विगृह्यस्थित होते हुए समाज का समाने के लिए शून्ही पर बढ़ जाने तक की जो भावना ईश्वर में प्राप्त होती है, वह इस ‘अंग्रेज’ का ही आन्तरिक प्रकटीकरण है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज-हित के लिए प्राणों का बलिदान भी आवश्यक है। ईशानगीद का पुनरुत्थान समाज को लौटनेवाली शक्तियों पर ईश्वर की विजय का प्रतीक है। यह पवित्र भावना, जो दूसरे हुए समाज को समाने के लिए प्रयत्नशील है, समपूर्ण इतिहास के पक्षों में भरी हुई है। जो सामाजिक जीवन के विघटक काट कर रहा है, वह ईश्वरीय मात का विशेष है। इसलिए अगर मैं शून्य का स्थापन करना में देना हूँ, तो मैं दूरे हुए समाज को और स्थापना लौटने के लिये और कुछ नहीं कर रहा हूँ। समाज में पक्षे दूर दूरों लभी जाती जा करती है, जब मैं शून्य का स्थापन भावना की शक्ति : ११६

प्रेम से दूँ। अगर मैं घृणा के बदले में घृणा करता हूँ तो उससे मेरा ही व्यक्तित्व खण्डित होता है; क्योंकि यह ईश्वरीय विश्व-सत्ता इस तरह से बनायी गयी है कि मेरा व्यक्तित्व सभी परिपूर्ण बन सकता है, जब कि मैं पूरे समाज का एक अंग बनकर रहूँ। श्री बुकर टी० वाशिंगटन ने ठीक ही कहा है : “किसी भी व्यक्ति को तुम ऐसा अवसर न दो कि वह तुम्हें इतना नीचे गिरा दे कि तुम उससे घृणा करने लगो।” जब कोई व्यक्ति हमें इतने नीचे स्तर पर ले आता है, तब वह हमें ऐसे बिन्दु पर पहुँचा देता है कि हम समाज-विरोधी अथवा समाज-विद्रोही बन जाते हैं। यह हमें उस बिन्दु पर खींच ले जाता है, जहाँ ईश्वरीय विश्व-सत्ता पर ही आक्रमण हो जाता है और इसलिए व्यक्तित्व के खण्डित होने का खतरा उपस्थित हो जाता है।

‘अंगेप’ इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि सभी प्राणी एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। पूरी मानवता एक ही प्रक्रिया में से गुजरती है और सारे मानव आपस में भाई-भाई हैं। मैं अपने भाई को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने को ही नुकसान पहुँचा रहा हूँ; फिर भले ही मेरा भाई मेरे प्रति वैसा भी व्यवहार क्यों न कर रहा हो ! उदाहरण के तौर पर श्वेतांग-समुदाय प्रायः केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होनेवाला दैर्घिक अनुदान इसलिए अस्वीकार कर देता है कि उससे नीमो लोगों को भी मदद पहुँच जायगी। परन्तु क्योंकि सभी मानव आपस में भाई हैं, इसलिए वे अपने बच्चों के लिए नुकसान उठाये बिना नीमो बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते। वे अपने को नुकसान पहुँचाकर ही नीमो बच्चों को प्राप्त होनेवाली सहायता को रकवाते हैं। ऐसा क्यों होता है ? इसलिए कि सभी मनुष्य एक ही परिवार के सदस्य हैं और भाई हैं। अगर आप मेरा नुकसान कर रहे हैं तो वह आपका ही नुकसान हो रहा है।

‘अंगेप’, प्रेम ही एक ऐसा सीमेंट है, जो इस टूटते हुए समाज-रूपी भटल को जोड़कर रख सकता है। जब मुझे प्रेम करने के लिए ईश्वर ने

आशा मिली है, तो यह आशा समाज को व्यवस्थित तथा भ्रष्टाचार-रहित करने की ही आशा है। यह आशा अन्याय का प्रतिकार करने की और मेरे भाइयों की जरूरत पूरी करने की आशा है।

अहिंसक प्रतिकार का विस्तार करने ॥ जो सदा सदा है, यह हम विश्वास पर आधारित है कि यह सम्पूर्ण सृष्टि न्याय के पक्ष में है। परिणामस्वरूप अहिंसा में निभाया करनेवाला भविष्य के प्रति सहरी आस्था रखता है। यह आस्था ही हम बात का कारण है कि अहिंसक प्रतिकार करनेवाला अपने ऊपर पड़े हुए कठों को बिना बदला चुकाये सहन करने के लिए तैयार रहता है। यह जानता है कि न्याय के संपर्क में सारा विश्व ठहरा साथी है। यह गच है कि ऐसे भी बहुत-से अहिंसावादी हैं, जिन्हें अहिंसा में पूरी निष्ठा एवं भ्रष्टा है, परन्तु किसी साधारण ईश्वर में विश्वास करना उन्हें फटित प्रतीत होता है। लेकिन ऐसे लोग भी किसी ऐसी सक्रिय शक्ति के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो सृष्टि की एकता को कायम रखती है; चाहे हम उसे भगवन्तन प्रकिया करें, या निराकार ब्रह्म या अनुत्पत्तीय शक्ति और अवरिगिन प्रेमवाला कोई साधारण पुरुष। पर कोई-न-कोई ऐसी सक्रिय शक्ति हम सृष्टि में अवश्य विद्यमान है, जो हम सृष्टि की विपरीत दूर सामानिकताओं में सामंजस्य तथा एकता पैदा करती है।

विरोध की पद्धति

७

यद्यपि बस-वहिकार-आन्दोलन को प्रारम्भ में ही खूब सफलता प्राप्त हो गयी थी, फिर भी नगरपिताओं और बस-अधिकारियों को ऐसा लगता था कि कुछ ही दिन में यह आन्दोलन टोंप-टोंप फिस हो जायगा ! वे अपने मन में यह निश्चित मान चुके थे कि बरसात का पहला दिन ही नीमो लोगों को वापस बसों में पहुँचा देगा । इसी उम्मीद के कारण उन्होंने बसों की हालत में सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया । परन्तु बरसात का पहला दिन आया और चला गया । बसें खाली की गयी रहीं !

इस दौरान में नगरपिताओं और बस-अधिकारियों ने पहली बार समसूता-वार्ता चलाने की इच्छा जाहिर की । बुधवार, ता० ७ दिसम्बर

की दोषदर की रेकॉर्ड रॉबर्ट ह्यूजेस ने, जो अल्पवयस माननीय सदस्य परिषद् के कार्यकारी संचालक थे, बताया कि वे और माननीय सदस्य परिषद् के दो अन्य सदस्य—एपिस्कोपल चर्च के इंतोंग पादरी रेकॉर्ड गोमस पी० प्रोसर तथा अल्पवयस स्टेट कॉलेज के अध्यक्ष प्रॉ० एन० कौन्गिल ट्रेनरोम—नगरपालिकाओं और दम-अधिकारियों को नृसंहार की मुद्दा ११ वजे नीमो नेताओं के साथ बातों करने के लिए रात्री बजे में मजबूर हो गये हैं।

मॉन्टगोमरी विकास संगम की कार्यकारिणी समिति की एक रिपोर्ट बैठक में बारह व्यक्तियों की समझौता-याता समिति नियुक्त की गयी और इस समिति का प्रयत्न मुझे बताया गया। यह तथ्य द्रिष्टा गया कि हम लोग ये ही तीन प्रस्ताव उपस्थित करेंगे, जो कि गोमदार की दाम को आम सभा में स्वीकार किये जा चुके हैं। संक्षेप में ये प्रस्ताव ये थे : (१) भद्रतापूर्ण व्यवहार का आश्वासन; (२) जो बांधी पहले आई, वे पहले बैठें और नीमो बांधी वन में पीछे की ओर में बैठें; इस बात का आश्वासन; (३) नीमो-बन्धियों में खदनेवाले वगैरे में नीमो वगैरे हारथों की नियुक्ति। इन तीनों प्रस्तावों का स्पष्ट उद्देश्य, हमारे सामने जो समस्या मुँह बांधे खड़ी थी, उसके तात्कालिक समाधान से अधिक कुछ नहीं था। हमने यह कभी नहीं माना कि पहले खदनेवाले के पहले बैठने का नियम कोई अन्तिम समाधान दे गयेगा; क्योंकि आगिरकार यह नियम अभी चल गयेगा, अब कि रंगभेद-बानून में परिवर्तन आयेगा। पर हम इस बात में निश्चित थे कि भीम पी रोता पार्सों का मुकदमा, जो कि न्यायालय में चल रहा था, एक ऐसी कभीसी उत्पन्न होगी, जो वहाँ में खदनेवाले भेदभाव को समाप्त कर गयेगी।

इस संग निश्चित समय के पन्द्रह मिनट पहले ही नगरपालिका के कार्यालय में पहुँच गये। वहाँ हमें कमिन्स के कमरे में जाने के लिए कहा गया। यह जानी महा कसूर था, जिसके एक ठोर पर कमिन्स का डेपुटी था और उनके सामने बहुतसी कुर्तियाँ लगायी हुई थीं। हम साक्षरी की मंजिलें : ११०

लोग सामनेवाली कुर्सियों पर बैठ गये। थोड़ी देर में सर्वश्री धाशर, ह्यूजेस और ट्रेनहोम भी आ गये। दो या तीन प्रेस-रिपोर्टर भी वहाँ आ गये। टेलीविजन कैमरे लगा दिये जाने से इस वार्ता के महत्व पर प्रकाश पड़ता था। ठीक ११ बजे तीनों कमिश्नर—मेयर श्री डब्ल्यू० एन्ड० गेल, कमिश्नर श्री क्लाइट सेलर्स तथा कमिश्नर श्री फ्रैंक ए० पाक्स—भी कमरे में पहुँचे और हमारी तरफ मुँह करके टेबुल के उभ ओर बैठ गये। वस-कम्पनी का प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री जे० इ० बैगली और श्री जैक फ्रेनशॉ भी आकर टेबुल के एक छोर पर बैठ गये। इस तरह हम लोगों की अलग-अलग पंक्तियों बैठक प्रारम्भ होने के पहले ही लग गयी।

मेयर ने बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए श्री धाशर से निवेदन किया कि वे प्रारम्भिक वक्तव्य दें। क्रिश्चियन भाईचारे के आदर्श में गहरी निष्ठा रखनेवाले श्री धाशर सामने की ओर आये तथा संक्षेप में उन्होंने बताया कि मानवीय सम्बन्ध परिपद् ने इस बैठक का आयोजन किन कारणों से किया है। उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया कि दोनों पक्ष अपने-अपने महत्त्वों को उपस्थित करने में भावुकताबद्ध होकर औचित्य और कुशलता का प्रदर्शन करेंगे।

मेयर महोदय नीमो शिष्ट-मण्डल की ओर घूमे और पूछा : “आप लोगों का प्रवक्ता कौन है ?” जब सबकी आँखों ने मेरी ओर इशारा किया, तब मेयर बोले : “अच्छा, आगे आइये और अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिये।” टेलीविजन की फ्लैश बत्तियों की चमक में मैं धीरे-धीरे आगे आकर श्री बैगली और श्री फ्रेनशॉ के ठीक सामने बैठ गया।

मैंने अपना वक्तव्य प्रारम्भ करते हुए संक्षेप में बताया कि हमारे लिए यहाँ का बहिष्कार करना क्यों आवश्यक हो गया था। मैंने यह स्पष्ट किया कि श्रीमती पॉवर्स की गिरफ्तारी हमारे आन्दोलन का बुनियादी कारण नहीं था। वह तो हमारे अन्दर ग्राहस पैदा करनेवाला अथवा हमारी गति में क्षीयता लानेवाला एक तथ्यमात्र था। मैंने कहा :

“हमारा आन्दोलन तो उन समयों अन्तर्गत और अप्रतिष्ठापूर्ण घटनाओं में जुड़ा हुआ है, जो सालों से घटती जा रही हैं।” उसके बाद मैंने ऐसे बहुत-से उदाहरण पेश किये, जो उस-प्राइवेट की अमरता के प्रमाण थे और उन अवसरों का भी पता चला, जब वह भी सड़ते-पड़ते रहने लगे थे। मैंने इस बात पर जोर दिया कि नीचे लोगों ने काफी धोरन का परिचय दिया है और इससे पहले भी अनेक बार ममशीला-वालों के द्वारा समाधान निष्कासने की कोशिश की है, पर अब तक हमका कोई फल नहीं निकला।

इस तरह अपनी भूमिका स्पष्ट कर देने के बाद मैंने नीचे-मसाब की ओर से पाम किये हुए तीनों प्रस्ताव रखे और विचार में उनका विश्लेषण किया। इसके साथ ही मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम में जो पहले आये, वे पहले बैठें तथा नीचे लोग पीछे की तरफ से एवं गौरी लोग आगे की तरफ से बैठना शुरू करें, यह इत्यादि कोई नया प्रस्ताव नहीं है; क्योंकि दक्षिणी राज्यों के अनेक शहरों में, जैसे—नाशविल, अटलांटा और यहाँ तक कि अल्बामा राज्य में ही मोबाइल जैसे नगरों में यह तरीका चलता है। इन शहरों की सड़कों में भी रंगभेद उठना ही पुरी तरह से फैला हुआ है, जितना कि मॉन्टगोमरी में। यहाँ तक प्राइवेट की तरफ से अमरतापूर्ण व्यवहार का हमारा निवेदन है, “हम व्यापार-कम्पनी की अपने ग्राहकों को कम-से-कम यह ही देना ही चाहिये।” मैंने इस पक्ष की ओर भी इशारा किया कि कम-कम्पनी की तिजोरी में नीचे लोगों ने बारी पैसा मरा है, इसलिए नीचे-वर्गियों ने चलने-पगलने वगैरे में नीचे लोगों को प्राइवेट का काम देकर उन पैसों का कुछ लाभ प्राप्त नीचे लोगों को पहुँचाया व्यव, यह भी अतिशय का अपमान-का मसाला है। मैंने उन्हें यह दिखाया : “कम-कम्पनी इस बात में सहमत है कि उसके पन्द्रहतर प्रतिशत ग्राहक, जो कि बिना भी व्यापार के वास्तविक आवश्यकता होते हैं, अत्यंत लोग ही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छी व्यावहारिक बुद्धि मानी जायगी कि अपने भागीदारों की संज्ञित : १२२

बड़े ग्राहक-समूह में से मी कुछ कर्मचारी रखे जायें।” मैंने अपना वक्तव्य पूरा करते हुए कमिश्नरों को यह विश्वास दिलाया कि हम अपना आन्दोलन प्रतिष्ठा तथा संयम के ऊँचे स्तर पर चलायेंगे। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि बस-कम्पनी का व्यापार समाप्त कर दिया जाय। हमारा उद्देश्य तो इतना ही है कि हम अपने लिए और साथ-ही-साथ गिरे समुदाय के लिए न्याय हासिल करें।

ज्यों ही मैंने अपना वक्तव्य समाप्त किया, मेयर महोदय ने इस सम्बन्ध में खुली चर्चा प्रारम्भ करने का इशारा किया। नीग्रो शिष्ट-गण्डल के कई सदस्यों ने हमारे तीन प्रस्तावों पर कुछ और अधिक प्रकाश डाला। तब कमिश्नरों और बस-कम्पनी के कानून-विशेषज्ञों ने कुछ प्रश्न उठाये। हमने बसों में बैठने के प्रबन्ध के बारे में जो सुझाव उपस्थित किया था, उसके कानून-सम्मत होने में उन्होंने आशंका प्रकट की। उनका कहना था कि नीग्रो लोगों की माँगें कुछ इस तरह की हैं कि जिससे कानून भंग होता है। हमने अपने पहले के तर्क फिर से उपस्थित करते हुए कहा कि रंगभेद-कानून के अन्तर्गत ही हम यह माँग करते हैं कि जो पहले आये वह पहले बैठे और केवल श्वेतांगों के लिए सुरक्षित सीटों को नीग्रो यात्री छोड़ दें। इस तरह की व्यवस्था दक्षिणी राज्यों के अनेक शहरों में चलती भी है।

बहुत शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि बस-कम्पनी के कानूनी सलाहकार श्री फ्रनशॉ हमारे सबसे अधिकृत प्रतिरक्षी थे। उन्होंने बड़े दृढ़ के साथ हमें यह समझाना चाहा कि प्रस्तावित सुझावों को मानकर बसों में बैठने का प्रबन्ध करना नगर के कानून को भंग किये बिना सम्भव नहीं है। श्री फ्रेनशॉ अपना पक्ष उपस्थित करने में जितना बोले, नगर-पिताओं का अपनी तरफ मोड़ने में वे उतने ही अधिक सफल होते गये। मेयर श्री गेल और कमिश्नर श्री सेलर्स तो बड़ी दृढ़ता के साथ श्री फ्रेनशॉ से सहमत हो गये। आखिरकार मैं यह समझ गया कि हमारी बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसलिए मैंने सुझाया कि अब हमें

समाप्त किया जाय । तब मेयर महोदय ने नीपो शिष्ट-मण्डल के कुछ सदस्यों से अनुरोध किया कि वे रुककर यम-कर्मन्त्री के अभिमारिनों से बातचीत कर लें, ताकि कुछ समस्याओं पर पहुँचा जा सके ।

ज्यों ही दूसरे स्तंभ उठकर गये, हम — नीपो शिष्ट-मण्डल के सरल्य — थी पैगलो, भी फेनशाँ तथा दो अन्य सहायक कमिश्नर, भी मेहरगँ तथा भी पाकर्म के साथ मिलकर टेबुल के चारों ओर बैठ गये । इस छोटी मोटी में, जब कि प्राग्धारियों के प्रतिनिधियों ने भी हमें घेर नहीं लगा था, बातचीत में थोड़ी-बहुत प्रगति कर पाना सम्भव प्रतीत हुआ । यहाँ से बैठने के इन्तजाम के बारे में हमने अपना विचार रखा, उसके मूल्य पाद ही कमिश्नर भी पाकर्म ने शान्त शब्दों में कहा :

“मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ से बैठने के बारे में उर्वरित प्रस्ताव की कौी स्वीकार नहीं किया जाता । हम इसका प्रयत्न रंगभेद-कानून के ही अन्तर्गत कर सकते हैं ।”

मेरे मन में कुछ आगा जाग्रत हुई, लेकिन भी पाकर्म मुद्रिदल से अपनी बात समाप्त ही कर पाये थे कि उसके पदों ही भी फेनशाँ बीच में ही बोल उठे :

“लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि किन तरह हम इस प्रस्ताव को कानून के अन्तर्गत स्वीकार कर सकते हैं । अगर यह प्रस्ताव कानून सममत होता, तो इसे स्वीकार करने-वालों में मैं पटला होता । परन्तु यह कानून-सममत है ही नहीं । इस प्रस्ताव की स्वीकार करने का एक ही मक़्सा है कि आप रंगभेद-कानून में परिवर्तन करें ।”

उनके इस कथन ने मेरे आश्चर्याद पर पानी फेर दिया । भी पाकर्म भी पुरस्त ही दुष्प्रमुख हो गये । व्याप्ति में भी फेनशाँ ने भी अपने हल की अपनी पास कर दी :

“अगर हम नीपो स्तंभों की ओर स्वीकार कर लें, तो वे स्तंभ स्तंभों पर विजय प्राप्त करने के अभिमान में सोयी कपारेंगे । हम इसे सहन नहीं कर सकते ।”

अन्तर्ही की मंशिरों : ११४

कम-से-कम अब श्री ब्रेनशॉ का असली आशय सबके सामने आ गया था। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि नीग्रो लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमने यह भी विद्वान्म दिलवाया कि अगर हमारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जायें, तो हम अपने लोगों को विजय प्राप्त करने की शोखी बचाने से रोकना अपना पहला कर्तव्य समझेंगे। लेकिन हमारे किसी भी आश्वासन से श्री ब्रेनशॉ के विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ। इन चर्चाओं को चालू रखना व्यर्थ समझकर मैंने आखिरी तीर पर पूछा कि नीग्रो लोगों के लिए बस-कम्पनी की ओर से क्या प्रस्ताव है, यह वे बतायें। उनका उत्तर था : “निश्चय ही हम ड्राइवरों की तरफ से नम्र व्यवहार का आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन हम बैठने के इन्तजाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते; क्योंकि उससे कानून-भंग होता है और जहाँ तक बस-ड्राइवरों का सम्बन्ध है, इमारा इरादा अभी या भविष्य में भी ह्व्शी ड्राइवरों को रखने का नहीं है।”

चार घण्टे की यह बातचीत बिना किसी समझौते के ही समाप्त हुई।

जब मैं मीटिंग से उठा तो मुझे काफी उद्विग्नता महसूस हो रही थी। पर मुझे शीघ्र ही ध्यान आया कि यह गहरी निराशा इसीलिए है कि मैं जरूरत से ज्यादा आशा लेकर आया था। मैं इस मीटिंग में एक भ्रम के असर में गया था। मेरा ख्याल था कि हमारी माँगें बहुत सरल हैं और थोड़ी-बहुत चर्चा के बाद वे स्वीकार कर ली जायेंगी। मैंने यह विश्वास किया था कि विशेष अधिकारयुक्त लोग हमारी प्रार्थना पर अपने अधिकार छोड़ देंगे। परन्तु इस अनुभव ने मुझे एक सबक सिखाया। मैंने यह सीख लिया कि कोई भी बिना संघर्ष किये अपने विशिष्ट अधिकार नहीं छोड़ता। मैंने यह भी अच्छी तरह से जान लिया कि रंग-भेद का अमली उद्देश्य अश्वेत लोगों को केवल अलग रखना ही नहीं है, बल्कि उनका दमन और शोषण करना है। यहाँ तक कि जब हमने रंगभेद-कानून के अन्तर्गत ही न्याय की माँग की, तब भी वे लोग हमें न्याय देना नहीं चाहते थे। मुझे विश्वास हो गया कि न्याय और

समानता तब तक नहीं आ सकती, जब तक रंग-भेद कायम रहेगा; क्योंकि रंग-भेद का उद्देश्य अन्याय और असमानता को घाट गतना ही है।

इस समझौता-झातों के मोदे समय बाद ही मैंने बैठक के परिणामों की रिपोर्ट देने के लिए मोंटगोमरी विकास मंचम की कार्यकारिणी की कार्य सुझायी। कार्यकारिणी के सदस्य बैठक के परिणाम सुनकर निराश हुए; परन्तु इस बात से सहमत भी हुए कि हमें अपने दोनों प्रस्तावों पर सन्धियों के साथ रुटे रहना चाहिए। इसी बीच किमीने यह भी ग्लोब निवाला कि मोंटगोमरी नगर की गली पर जिन फर्मनों का स्वाभिन्न है, उसका प्रधान कार्यालय शिक्षाओं में है। यह 'नैशनल सिटी लाइन्स' नाम की बग-बागनी ३५ में भी ज्यादा शहरों में बसे जा सकती है। हमने यह तय किया कि इस बग-बागनी के अध्यापकों को सार करके अपनी अनुविभागों का विवरण दिया जाय और उनमें नियंजन किया जाय कि ये आगे मगराईता-झातों बनाने के लिए या तो गुरन्त ही स्थान आये या अपना कोई प्रतिनिधि भेजे। दो दिन के बाद बग-बागनी के अध्यापकों का जवाब मिला कि फर्मनों के एक अध्यापक दो-तीन दिनों में ही मोंटगोमरी पहुँचेंगे।

यह अनुपम उत्तर पाकर हमारे मन में कुछ आशा पैदा हुई और हमने भीरज के साथ शिक्षाओं से आगेवाले प्रतिनिधि की प्रार्थना आरम्भ की। कई दिन बीता गये, पर हमें प्रतिनिधि के आने का कोई समाचार नहीं मिला। मैं इस बीच में यह गया कि वही बग-बागनी में प्रतिनिधि भेजने का विचार वास्तव में नहीं है सिवा इन्हीं अनिश्चित संशोधन के जो कहा था कि १५ दिसम्बर की सुबह में एक संज्ञात मित्र ने मुझे देखे-पोस पर बताया कि बग-बागनी के प्रतिनिधि श्री भी० वे० रोहन तथा मैं आये हुए हैं, यह उन्हें विदम्य सुखे में बात हुआ है। मेरे इस मित्र ने यह भी कहा : "कत आपने भी रोहन से बातचीत की है?" अब इसे निम्नजात्यक उगार दिया, जो उग मित्र ने कहा : "मैं इस बात का दूसरा फल अगलकर आपकी दृष्टिगत है।" हमने ऐसा ही किया और दो पक्षों के बाद फिर मैं मुझे बताया : "भी रोहन मोंटगोमरी में ही है अद्वितीय की संज्ञा है। १२२

और पिछले दो दिनों से इधर आये हुए हैं।” मुझे यह बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ कि बस-अधिकारी एक लम्बे समय से शहर में हैं और उन्होंने मॉण्टगोमरी विकास संगम के किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन फिर भी मैंने प्रतीक्षा चालू रखी। यह प्रतीक्षा व्यर्थ थी। मुझे श्री टोटन से कोई संवाद नहीं मिला।

इसी बीच मेयर महोदय ने सूचना भिजवायी कि वे गोरे नागरिकों की समिति तथा नीग्रो नेताओं को बस-अधिकारियों के साथ बात करने के लिए १७ दिसम्बर की सुबह बुला रहे हैं। हमारी पहली समझौता-वार्तावाली बैठक के बाद एक सप्ताह से अधिक समय बीत गया था और अभी भी हमारे आन्दोलन के ठट्टे पढ़ने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था।

मॉण्टगोमरी विकास संगम की कार्यकारिणी के सदस्य अपने आन्दोलन पर विचार करने के लिए एक बार फिर से मिले और अपने तीनों प्रस्तावों पर दृढ़ता के साथ ठट्टे रहने के लिए सहमत हुए। हालाँकि तीसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमने थोड़ी-सी ढील छोड़ना उचित समझा, क्योंकि बस-ड्राइवर्षों के स्थान ज्यादा खाली नहीं थे और मजदूर यूनियन के कुछ नियम भी ऐसे थे, जिनके कारण कुछ पुराने लोगों को थोड़ी प्राथमिकता देना उचित था। इसलिए हमने यह तय किया कि नीग्रो ड्राइवर्षों को तुरन्त नियुक्त किये जाने का आग्रह हम न करें। तथापि हम इस बात का आग्रह करेंगे कि बस-कम्पनी नीग्रो लोगों के आवेदन-पत्र स्वीकार करें और जल्दी-से-जल्दी जब भी स्थान खाली हों, तभी नीग्रो ड्राइवर्षों की नियुक्ति की जाय।

गनियार, १७ दिसम्बर की सुबह जब हम समझौता-वार्ता के लिए पहुँचे तो बहुत भोटे लोग ही समागम में उपस्थित थे। पर जो भी वहाँ थे, वे अग्रधारण रूप से नम्र प्रतीत हुए। उनमें से तो सबसे पहले हमारा अभिवादन करने के लिए आगे आये, वे थे रेवरेंड हेनरी १० रमेल। श्री रमेल मॉण्टगोमरी में ही ट्रिनिटी प्रेस्विटेरियन चर्च के

पादरी ई और ज्योपिया के मिनेटर (गस्य-महा-मदर) भी रिपोर्ट के
के भाई हैं । उनकी मुक्तान में भरी हुई हादिकता और उनके अवि-
वादन की गमजोशी मुझे अभी भी याद है । इसी तरह दुगरे लोगों ने भी
मित्रतापूर्ण अभिवादन किया । हमने यह खाता भी कि हम दुगरी देश
में कुछ बेहतर परिणाम सामने आएंगे ।

बैठक प्रारम्भ होने के कुछ ही पहले मैंने देखा कि भी वैली
और भी मेनरों के साथ किसी अपरिचित-मे व्यक्ति ने प्रवेश किया ।
बाद में उनका परिचय करते हुए बताया गया कि ये सिक्का के
भी भी० के० टोटन हैं । उन्होंने हममें से प्रत्येक का अभिवादन पूरी
हादिकता के साथ किया; परन्तु उन्होंने हम यार में कुछ भी नहीं कहा
कि अब तक ये हम लोगों के साथ सफाई क्यों नहीं कर रहे । मैंने इसे
ऐसे नौमी नागरिकों की भी देखा, जो नौमी-समाज का प्रतिनिधित्व करने
के लिए नियुक्त नहीं किये गये थे । मैंने भीम दी हम बात का पता लगा
लिया कि ये मेयर की ओर से विशिष्ट तौर पर आमन्त्रित किये गये हैं ।
हम बात ने मेरे मन में आश्चर्य-सी पैदा कर दी ।

जाविर में मेयर अटोइय और उनके दो महायक कमिशनर भी आ
गये । हम समय तक बैठक में आम लेनेवाले सभी व्यक्ति उपस्थित हो
गये थे । तीन कमिशनर, दस-कम्पनी के चार प्रतिनिधि, गोपनी महायक
का प्रतिनिधित्व करनेवाला मिष्ट-मदर, मेयर द्वारा ग्राम तौर से आम-
न्त्रित दो नौमी नागरिक और मेयर द्वारा नियुक्त गौरी नागरिकों का
कमेटी के सदस्य हम बैठक में भाग ले रहे थे । मेयर ने गौरी नागरिकों की
जो कमेटी बनायी थी, उसमें फर्स्ट वैरिस्ट चर्च के कदाभीन पादरी
मेयरेंट देनरी पार्कर और सेन्ट जेम्स मेयरेंटिस्ट चर्च के महायक
पादरी मेयरेंट ई० स्टैनली मेरिटस भी थे और भी देनरी मेयरेंट
उपस्थित थे ही ।

परिवर्तित वा गठन में वर्तन करने के बाद मेयर अटोइय ने हमें
नौमी-प्रजापति का विवेक करने के लिए कहा । उस दिने कदाभीन मेयर
अटोइय की गतिमें : १२८

से सारी बातें स्पष्ट रूप से रख दीं, तब मेयर ने बस कम्पनी के प्रतिनिधि से अपना पक्ष उपस्थित करने का निवेदन किया और तब श्री सी० के० टोटन बोलने के लिए खड़े हुए। ज्यों ही श्री टोटन हमारे सामने खड़े हुए, मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी बात सुनने के लिए मुखातिब हुआ, क्योंकि वे बाहर के व्यक्ति थे और इसलिए इस बात की मुझे आशा थी कि वे इस समस्या को अपने स्थानीय सहायकों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरह से देखेंगे। धीरे-धीरे और विचारपूर्ण तरीके से उन्होंने हमारे प्रत्येक प्रस्ताव पर अपने विचार रखे। हमारे एक-एक प्रस्ताव की चर्चा करते हुए आखिर मैं वे भी उसी नतीजे पर पहुँचे, जिस पर कि हमारी पहली बैठक में नगर के कमिश्नर और श्री फ्रेन्ड्स पहुँच चुके थे। अगर श्री टोटन किसी चमत्कार से अपनी भाषा में दक्षिण के लोगों की तरह का स्वर ला पाते और अगर परदे के पीछे से बोल रहे होते तो मैं यही समझता कि वे श्री जैक फ्रेन्ड्स ही हैं। तब मैं यह समझ गया कि नगर के अधिकारियों तथा बस-कंपनी के अधिकारियों ने उनको अच्छी तरह से पटा लिया है।

ज्यों-ज्यों श्री टोटन बोलते गये, त्यों-त्यों मेरे मन में उनके प्रति अभ्रद्धा पैदा होती गयी। मैंने अपने मन में कटुता के साथ यह सोचा कि हमने उनको मॉण्टगोमरी में बुलाया है, इस तथ्य के बावजूद उन्होंने इस बैठक के पहले हमसे मिलने और हमारी बात सुनने तक का कष्ट गवारा नहीं किया। यह एक कठिन क्षण था। क्या मैं उनके एकतरफा और पक्षपातपूर्ण विचारों को चुनौती दूँ? या मैं उन्हें यों ही बोलते रहने दूँ? यह खवाल मेरे दिमाग में बार-बार घूमता रहा। जब उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया तो एक क्षण के निष्प्र आन्ति-सी दिग्वार्ध पड़ी। तब मैं अपने-आपको रोक नहीं सका और शपटकर सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने असन्तोष को शब्दों का रूप देते हुए कहा : “श्री टोटन अपने विश्लेषण में न्याय का माय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वह पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। इस तथ्य के बावजूद कि मॉण्टगोमरी

विकास मंगम ने उनसे यहाँ आने का निवेदन किया था, उन्होंने जैसे समुदाय के गाय इतनी-सी भी भद्रता नहीं दिखाई कि वे हमारे कर्त्तव्य पहचानी सुनते। हम अपने चक्करों में कम-से-कम ईमानदार और न्याय युक्त तो बनें।" नीलो सिद्ध-मण्डल की ओर से मेरी बात को पूरा समर्थन मिला। न मेयर ने और न श्री टोटन ने मेरी बात का कोई उत्तर दिया, परन्तु श्री टोटन अपनी कुर्सी में बैठे-बैठे ही बड़ी परेशानी के साथ कमबख्तियाँ।

बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ी। मेयर की ओर से आर्मान-पूत नगरिकों ने अपने चक्कर दिये। डॉ० मेथिगर के शब्द मुझे गाम लीर में पार हैं। वे मेथोडिस्ट चर्च में रंगभेद को दृढ़ता से माननेवाले शब्द बलाओं में से हैं। यद्यपि मैंने उनका नाम सुना था और रंगभेद के समर्थन में उनके चक्कर भी पढ़े थे, लेकिन उनके साक्षिण्य का मुझे कभी अवसर नहीं मिला था। आज ही मैंने इस ऊँचे कदवाले अभावधारण व्यक्ति और प्रतिशस्त्राभी व्यक्ति को देखा। जहाँ ही मैंने जान लिया कि वह एक कुशल एवं वाक्पटु व्यक्ति हैं। उन्होंने मनुष्य-समाज की कमजोरियों और कमियों के बारे में हम लोगों को समझाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि सभी का अधिकार करना नीलो लोगों की एक गलती है। उन्होंने और देकर भागे कहा कि हम अधिकार-आन्दोलन का मनुष्य भागीरथ बनने वाले पादरी लोग कर रहे हैं, यह तो उगल भी पड़ी गलती है। उन्होंने हमें चेतावनी देने हुए कहा कि पादरियों का कर्तव्य तो मनुष्यों की भावना को ईश्वर की ओर आकृष्ट करने का है, न कि सामाजिक समारोहों में उल्लासपूर्ण परेशानी और गतिविधि देना करना। उनके बाद उन्होंने आगे बढ़ते विमलम-मार्ग की चर्चा की और कहा कि यह सब ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक अनुमति भेट है, अतः हम अपने दिमाग और दिल दोनों के लिए (मनु ईश्वरमन्त्र) की ओर मोड़ देने चाहिए। उन्होंने अपने पादरियों में यह आदेश की कि वे इस बैठक में यह सब विचार लेकर आते कि यह कम-बहुलिकार को समाप्त कर दिया जाय। नीलो चर्चारे भाग्य की मंजिलें : १३०

का यह पवित्र उत्तरदायित्व है कि वे अपने लोगों को क्रिसमस के महिमामय अनुभव तथा आनन्द की ओर ले जायें।

फिर से मुझे जवाब देने की जरूरत महसूस हुई। मैंने कहा : “अभी-अभी पादरी महोदय ने जिन प्रभु ईसामसीह के बारे में कहा, उन्हें हम भी जानते हैं। हमें उस प्रभु के आत्मिक साजिष्य का अनुभव है। प्रभु ईसामसीह के द्वारा ईश्वर ने जो आदेश दिये हैं, उनमें हम मजबूती के साथ आस्था रखते हैं। हमारे वर्तमान आन्दोलन में और हमारी प्रभु ईसामसीह में निहित श्रद्धा में कोई अन्तर्विरोध नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि ये दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई सन्तमुक्त में प्रभु ईसामसीह के धर्म में निष्ठा रखता है, तो वह अवश्य ही इस धरती को सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने की चेष्टा करेगा। धार्मिक उपदेश का जितना सम्बन्ध व्यक्ति से है, उतना ही सम्बन्ध पूरे समाज से भी है। हम तो यहाँ केवल थोड़ा-सा प्रयत्न कर रहे हैं। भारत में गांधी ने तो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। निश्चय ही कितीने भी गांधी को पापी कहकर नहीं पुकारा; बल्कि उन्हें तो एक सन्त की ही प्रतिष्ठा दी गयी है।”

अन्त में मैंने कहा : “आज हम लोगों ने अपनी परम्पराओं के बारे में बहुत ज्यादा बहस की है। यह बार-बार जोर देकर कहा गया है कि अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन करेंगे तो यह हमारे समाज की ‘प्रिय परम्पराओं’ के विरुद्ध होगा। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी परम्पराएँ अनुचित हैं तो हमें उन्हें बदलने का पूरा अधिकार है। आज हमें यह निर्णय लेना ही होगा कि हम अन्यायपूर्ण तथा असामाजिक परम्पराओं के साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखेंगे अथवा इस सृष्टि की नैतिकतापूर्ण माँगों को स्वीकार करेंगे। निश्चयन होने के नाते हम अपना अन्तिम सम्बन्ध मनुष्य और उसके लौकिक रिवाजों के साथ नहीं, बल्कि ईश्वर और ईश्वरीय प्रेरणा के साथ ही मानते हैं।”

कुछ और वक्ताओं के घान सुनने के बाद मेयर ने कहा कि वे नागरिकों की एक छोटी-सी समिति नियुक्त करेंगे, जो मॉन्टगोमरी विभाग संगम एवं दम-कमनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। वे सब लोग मिलकर किसी समझौते पर पहुँचें और सब गांधीवाद मेयर के सामने लायी जाय। शुरू में मेयर ने आठ गौरे नागरिकों को, दो उन नीचो नागरिकों को, जिनको विशेष निमंत्रण देकर हुआ था, और मॉन्टगोमरी विभाग संगम के केवल तीन प्रतिनिधियों को अपने समझौता-बातों चर्चाने के लिए नियुक्त करना चाहा। परन्तु मेयर की जो एक गैर-सुनने ने गुरुरत इस पर आपत्ति उठाने हुए इस बात पर और दिया कि इस समझौता-बातों में स्थित दोस्तों नागरिक हों, उसने ही नीचो प्रतिनिधि भी रहे। सब जाकर मेयर ने नीचो प्रतिनिधियों की संख्या भी आठ कर दी। उन्होंने स्वरें देनगी पाकर को इस बैठक का आयोजन नियुक्त किया।

अब बैठक में उपस्थित अन्य लोग चले गये और केवल मेयर द्वारा नियुक्त लोग ही रह गये, सब भी पाकर में आपत्ति का भावना प्रकट करने लगे। गिरे में बैठक की कार्यवाही शुरू की। श्री मेयर ने पहले में बैठने के प्रस्ताव के बारे में एक समझौता प्रस्तावित किया, जिसका आदेश पर था कि घारे और गौरे लोगों के लिए अलग-अलग बैठने की सीटें सुरक्षित कर दी जाएं तथा उन सीटों पर स्थिति करने का हवा दिया जाये। किसी भी रंग के लोगों के लिए इस में अधिक सीटें सुरक्षित न रहे। अब बाये और गौरे भागियों से, उनके लिए सुरक्षित सीटें भर जायें, सब नये नक़्क़ावाते नीचो भागी भागी नहीं हुई सीटों पर आरुणीय रूप में इस तरह बैठ गईं, अब तक कि गौरे रंग के दायाँ पक्ष में न आये। नीचो प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का एकमत होकर विरोध किया। इस प्रस्ताव की स्वीकार करने का अर्थ होता, एक बदमाश आगे रहने के बजाय एक बदमाश पीछे रहना; क्योंकि रंगभेद पर मुदरगाव आधारित नीति नये में को इस दिने तरह भी स्वीकार नहीं कर सकते थे।

कुछ श्वेतांग प्रतिनिधियों ने यह भी मुझाया कि किलहल बस-
 यहिफार को स्थगित कर दिया जाय और क्रिसमस की छुट्टियों के बाद
 इस प्रश्न को फिर से उठाकर समझौते की कोई सूत्र निकाली जाय ।
 उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर नीग्रो-समुदाय अपना आंदोलन
 स्थगित कर देता है तो गोरे समुदाय के लोग हमारे निवेदन का अधिक
 सहानुभूति के साथ मुनने के लिए तैयार होंगे । हमने इस मुझाव को भी
 स्वीकार नहीं किया । हमने ऐसा महसूस किया कि बाद में परिस्थिति
 को सुधारने के आश्वासन को लेकर अगर हम अपना आन्दोलन बन्द
 कर देंगे, तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ ही जानेवाले हैं । इन सारी चर्चाओं
 में काफी समय बीत गया था और सभी को बहुत देर हो रही थी, इस-
 लिए अध्यक्ष ने बैठक सोमवार की सुबह १० बजे तक के लिए स्थगित
 कर दी ।

बैठक समाप्त होने के बाद श्री टोटन के साथ स्वरूप वातचीत करने
 का मुझे पहला अवसर मिला । बड़ी शॉप के साथ उन्होंने यह स्वीकार
 किया कि बरों में बैठने के प्रबन्ध के बारे में नीग्रो-शिष्टमंडल का जो
 मुझाव है, उसी तरह का प्रबन्ध नेशनल सिटी लाइन्स द्वारा ही चलायी
 जानेवाली मोवाइल सिटी लाइन नाम की बस-कम्पनी में भी है ।
 श्री टोटन ने यह भी कहा : “जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह मानता हूँ
 कि मॉन्टगोमरी में भी वैसी व्यवस्था अच्छी तरह चल सकती है । परन्तु
 सिटी कमिशन के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उस तरह की व्यवस्था
 उन्हें स्वीकार्य नहीं हो सकेगी ।” एक बार तो मेरी यह पूछने की इच्छा
 हुई कि अगर ऐसी ही बात है तो उन्होंने खुली बैठक में, जहाँ कि सभी
 कमिशनर उपस्थित थे, यह स्पष्ट कहने की हिम्मत क्यों नहीं की । परन्तु
 बाद में मैंने ऐसा सवाल पूछने से अपने-आपको रोक लिया तथा हमारी
 वातचीत मित्रतापूर्ण वातावरण में ही समाप्त हुई ।

जब मैं पर की ओर अपनी कार दीड़ा रहा था, तब मेरा दिमाग
 भी फ्रेजियर के भाषण की ओर गया । मुझे अचरज हो रहा था कि

किस तरह उन्हें अपनी बातों में हृदय निक्षेप था। वे शास्त्र और अज्ञान विचार सभी भी नहीं बदल सकते। हमारे काल में अपने आदर्शों की शिक्षाओं ने उनकी आत्मा की पूरी तरह में टांक दिया है। हमारे जो रंगभेद 'हैं', वह उनके लिए 'दोना ही चाहिए' के रूप में एक नैतिक कानून बन गया है। यद्यपि मैं उनके दिमागों में इतने प्रतिकूल असहमति था, और जानता था कि ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि में उनके विचार गलत हैं; तथापि मुझे उनके हृदय की गहराई तथा निष्ठा का दर्शन आया। मैंने अपने-आपमें पूछा कि जो मोरे लोग रक्त-समन्वय में निक्षेप करते हैं, वे प्रायः विषाक्त और मजबूत निष्केप में रंगभेद में विश्वास करनेवालों की ओर उदासीन और मिथिल क्यों होते हैं? यह भी मानव-इतिहास का एक दुःखद अन्वय है कि 'भगवान् के पुत्र' 'प्रकाश के पुत्रों' की ओर उदासीन इष्टप्रतिभा तथा निष्ठावान् लोग रहते हैं।

रविवार १८ दिनांश का दिन भी यही था। गोमयार की गुरुद्वारा में हम लोग फिर से एकत्रित हुए। बैठक में भाग लेनेवाले सभी लोग उत्सुक थे और भी गार्ड बैठक की आयोजना कर रहे थे। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ ही दूर में कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, जो हमारी गतिविधि की बैठक में उत्सुक नहीं था और जो धूप की भीड़ में निपुण आठ दिनांश नामांकी में भी नहीं था। मैंने ध्यान ही देते हुए किसी व्यक्ति ने मेरे सामने में गुमगुमाकर कहा कि वह, जो हमारी ओर उदासीन नामांकी परिवर्तन के नहीं, भी गुरुद्वारा में है।

यहाँ ही हमारी चर्चाएँ प्रारम्भ हुई, जो हमारे अज्ञान समझ देने के लिए गईं। मैं गुरुद्वारा ही अत्यन्त आगे आगे और ही भी हमारे के अज्ञान के अविचार की पुनर्जाती की, क्योंकि ये लोग द्वारा निष्पन्न समझौता-बाराई समझौते के सदस्य नहीं थे। मैंने कहा : "हमने बड़ी दूर तो यह है कि हम लोग अज्ञान प्रतीकों को लक्ष्य नहीं गुमगुमा सकते, अज्ञानी की संज्ञिका : ११४

जब तक कि हमारी समिति में ऐसे लोग रहेंगे, जिनके विचार खुले तौर पर नीग्रो-विरोधी हैं।”

तब डॉ० पार्कर ने क्रोधित होकर जवाब दिया : “श्री इंगल्स को इस बैठक में शामिल होने का उत्तरना ही हक है, जितना कि आपको। उनकी तरह आपका भी तो अपना एक निश्चित मत है और आप उस पर दृढ़ हैं।”

उसके बाद दूसरे श्वेतांग सदस्यों ने भी मेरे खिलाफ कटूक्तियाँ आरम्भ कर दीं। उन्होंने यह जाहिर किया कि समस्या के वास्तविक समाधान तक पहुँचने में मैं ही रोड़े अटका रहा हूँ। श्रीमती हिप नाम की एक श्वेतांग महिला ने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने उसका तथा अन्य श्वेतांग सदस्यों का यह कहकर अपमान किया है कि वे लोग अपने दिमाग की खिड़कियाँ बन्द किये हुए हैं। मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि मेरा कथन केवल उन लोगों पर लागू होता है, जो खुले तौर पर नीग्रो-विरोधी घोषणाएँ करते रहे हैं, न कि यहाँ उपस्थित सब लोगों पर। परन्तु मेरे इस स्पष्टीकरण का कोई लाभ नहीं हुआ। वे यही मानते रहे कि मैं ही सारी गड़बड़ी का कारण हूँ।

क्षणभर के लिए ऐसा लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। कोई भी मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा था। इतने ही में श्री राल्फ एवरनाथी खड़े हुए और मेरे समर्थन में बोलने लगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मैंने जो कुछ कहा है, वह पूरे नीग्रो-शिष्टमंडल की ओर से कहा है। श्री राल्फ ने इस बात की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया कि पूरे शिष्ट-मंडल का प्रयत्न होने के नाते स्वाभाविक रूप से ही मुझे शिष्टमंडल की ओर से ज्यादा बोलना पड़ता है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नीग्रो-शिष्टमंडल का समर्थन प्राप्त नहीं है। जब श्री राल्फ बोल रहे थे, तब कोई भी श्वेतांग सदस्यों के चेहरों पर एक तरह का असन्तोष देग सकता था। नीग्रो लोगों को यह समझने की कोशिश करके कि किसी भी समाधान तक पहुँचने में मैं ही मुख्य बाधा हूँ, श्वेतांग प्रति-

इस तरह उन्हें अपनी बातों में दृढ़ विश्वास था। वे शायद अब अपने विचार कभी भी नहीं बदल सकेंगे। हमें काल से चले आनेवाले ऐतिहासिक विचारों ने उनकी आत्मा को पूरी तरह से ढाँक दिया है। समाज में जो रंगभेद 'है', वह उनके लिए 'होना ही चाहिए' के रूप में एक नैतिक कानून बन गया है। यद्यपि मैं उनके विचारों से शत प्रतिशत असहमत था, और जानता था कि ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि में उनके विचार गलत हैं; तथापि मुझे उनके हृदन की सच्चाई तथा निष्ठा पसंद आयी। मैंने अपने-आपसे पूछा कि जो ग़ोरे लोग रंग-समन्वय में विश्वास करते हैं, वे प्रायः विधायक और भ्रम विखोज में रंगभेद में विश्वास करनेवालों की अपेक्षा उदासीन और गिरिष्ठ क्यों होते हैं? यह भी मानव-इतिहास का एक दुःखद अध्याय है कि 'अन्धकार के पुत्र' 'प्रकाश के पुत्रों' की अपेक्षा ज्यादा दृढप्रतिष्ठ तथा निष्ठावान् होते हैं।

रविवार १८ दिसम्बर का दिन भी बीत गया। सोमवार की सुबह दस बजे हम लोग फिर से एकत्रित हुए। बैठक में माग लेनेवाले सभी लोग उपस्थित थे और भी पाँकर बैठक की अल्पभत्ता कर रहे थे। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ ही हुई थी कि मैंने एक ठेके व्यक्ति को देखा, जो हमारी शनिवार की बैठक में उपस्थित नहीं था और जो मेयर की ओर से नियुक्त आठ दशतांग नागरिकों में भी नहीं था। मेरे पास ही बैठे हुए किसी व्यक्ति ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा कि यह, मॉन्ट-गोमरी दशतांग नागरिक परिषद् के अग्री, भी स्वर हंगल्य हैं।

जों ही हमारी चर्चाएँ प्रारम्भ हुई, भी हंगल्य अपना पक्ष रखने के लिए सारे हुए। मैं तुरन्त ही रुककर आगे आया और मैंने भी हंगल्य के बोलने के अधिकार को चुनौती दी, क्योंकि ये मेयर द्वारा नियुक्त समशीता-वार्ता समिति के सदस्य नहीं थे। मैंने कहा : "अबने सही बात तो यह है कि हम लोग अपने प्रश्नों को तब तक नहीं मुहता सकेंगे, आगामी की मंजिलें : १३४

जब तक कि हमारी समिति में ऐसे लोग रहेंगे, जिनके विचार खुले तौर पर नीग्रो-विरोधी हैं।”

तब डॉ० पार्कर ने क्रोधित होकर जवाब दिया । “श्री इंगल्स को इस बैठक में शामिल होने का उत्तर ही इतना ही है, जितना कि आपको । उनकी तरह आपका भी तो अपना एक निश्चित मत है और आप उस पर दृढ़ हैं।”

उसके बाद दूसरे श्वेतांग सदस्यों ने भी मेरे खिलाफ कटूक्तियों आरम्भ कर दीं । उन्होंने यह जाहिर किया कि समस्या के वास्तविक समाधान तक पहुँचने में मैं ही रोड़े अटका रहा हूँ । श्रीमती हिप नाम की एक श्वेतांग महिला ने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने उसका तथा अन्य श्वेतांग सदस्यों का यह कहकर अपमान किया है कि वे लोग अपने दिमाग की खिड़कियाँ बन्द किये हुए हैं । मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि मेरा कथन केवल उन लोगों पर लागू होता है, जो खुले तौर पर नीग्रो-विरोधी घोषणाएँ करते रहे हैं, न कि यहाँ उपस्थित सब लोगों पर । परन्तु मेरे इस स्पष्टीकरण का कोई लाभ नहीं हुआ । वे यही मानते रहे कि मैं ही सारी गड़बड़ी का कारण हूँ ।

क्षणभर के लिए ऐसा लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ । कोई भी मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा था । इतने ही में श्री राफ़ एयरनाथी उठे हुए और मेरे समर्थन में बोलने लगे । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मैंने जो कुछ कहा है, वह पूरे नीग्रो-शिष्टमंडल की ओर से कहा है । श्री राफ़ ने इस बात की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया कि पूरे शिष्ट-मंडल का प्रयत्न होने के नाते स्वाभाविक रूप से ही मुझे शिष्टमंडल की ओर से ज्यादा बोलना पड़ता है । किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नीग्रो-शिष्टमंडल का समर्थन प्राप्त नहीं है । जब श्री राफ़ बोल रहे थे, तब कोई भी श्वेतांग सदस्यों के चेहरों पर एक तरह का असन्तोष देखा जा सकता था । नीग्रो लोगों को यह समझाने की कोशिश करके कि किसी भी समाधान तक पहुँचने में मैं ही मुख्य बाधा हूँ, श्वेतांग प्रति-

निधि हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु भी रास्ते के वक्तव्य ने सब सन्देशों को मिटा दिया। इसी क्षण में 'स्वतंत्रता प्रांत-निधियों' ने हमको चुकाने के लिए की जानेवाली चेन्ना की धर्मार्थता को समझ लिया। उसके बाद थोड़े-से और गवाह हुए, थोड़े-से और सुझाव आये तथा उनके बाद श्री पार्कर ने बैठक को सम्मान्य करते हुए आश्वासन दिया कि वे फिर किसी दिन बैठक बुलायेंगे। परन्तु उनका आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ। फिर से कभी बैठक नहीं बुलाई गयी।

उस शामवार को मैं बड़ा भारी दिक् लेकर घर लौटा। मैं अपने-आपको दोषी महसूस कर रहा था। क्योंकि मैंने दो-तीन बार मोक्ष और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था। मैंने सत्यवाजी में कठोरतापूर्वक और प्रतिकार की भावना से भरे हुए वक्तव्य दिये थे। अपने बोलने के तरीके पर मुझे आत्मोत्त था। मैं अब भी यही सोचता था कि इस तरह से हमारी समस्याएँ हल होनेवाली नहीं थीं। मैंने फिर अपने-आपसे कहा : "तुम अपने-आपको प्रोहित और उत्तेजित मत करो। तुम्हें प्रतिपक्षियों का मोक्ष सहन करने की तैयारी होना चाहिए और प्रतिपक्षियों द्वारा प्रोक्ष करने पर भी तुम्हें कटु नहीं बनना चाहिए। तुम्हारे प्रतिपक्षी माने ही उत्तेजित हो उठें, पर तुम्हें तो शांत ही रहना चाहिए।"

ऐसे मूढ़ में ही मैंने श्री पार्कर को टेलीफोन किया। मेरी इस तरह की आवाज सुनकर ये मान ली शक्ति हुए। मैंने उनसे कहा कि बैठक में हमारे बीच जो गलतफहमी पैदा हुई, उसके लिए मुझे अफसोस है। अगर मैं किसी भी तरह से इस गलतफहमी के लिए जिम्मेदार हूँ तो उससे लिए क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर में यह समाधान की चेन्ना की कि उन्होंने बैठक में जिन तरह का पक्ष उभरिया किया था, वह ज्यादा व्यायोजित था। और फिर उन्होंने रंगभेद के प्रश्न पर आम तौर से तदा वगैर की परिस्थिति पर गान तौर से चर्चा की। वे बड़े निश्चयपूर्वक बोले कि नीलो-गन्धाय द्वारा वगैर का बहिष्कार पुनर्जादी रूप से स्थापित नहीं करा जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन तरह नीलो भोखें के भाषाहीन की संज्ञाएँ : ११९

साथ अभद्र व्यवहार होता है, उसी तरह से उन्हीं वर्गों में गौरे लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है। उनके मत में नीग्रो लोग अपने अधिकारों की माँगें उपस्थित करने में जरूरत से ज्यादा तेजी और जल्दयाजी बरत रहे थे। इसलिए इस जल्दयाजी का परिणाम अनेक दिक्कत पैदा होने के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। मैंने श्री पार्कर को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे साथ बातचीत की और हमारी टेलीफोन-वार्ता समाप्त हुई।

समझौता-वार्ता फिर से चलाने के लिए एक और प्रयत्न किया गया। इस प्रयत्न के लिए स्वतंत्र नागरिकों के एक दूसरे समूह को धन्यवाद देना चाहिए। ये लोग 'मॉण्टगोमरी नागरिक समाज' नाम की संस्था के सदस्य थे और शहर के बहुत ही प्रभावशाली व्यापारी थे। उन्होंने यह महसूस किया कि बस-बहिष्कार के कारण उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और अगर यह संघर्ष लम्बे समय तक चलता रहा तो उनके व्यापार के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इससे बड़ी बात यह थी कि इस संस्था के नेतागण मद्भावनापूर्ण व्यक्ति थे और अपने चारों ओर फैले हुए तनावपूर्ण वातावरण से उन्हें नफरत थी। इसका आशय यह नहीं है कि वे रंग-समन्वय में विश्वास करते थे। वे रंग-समन्वयवादी नहीं थे। उनमें से कुछ तो रंगभेद में बहुत ही भजवृत्ति के साथ विश्वास करते थे और जो लोग रंगभेद को कट्टरता की तरह नहीं मानते थे, वे भी शायद श्री पार्कर की तरह यह मानते थे कि नीग्रो लोग अपने अधिकारों की माँगें पेश करने में जरूरत से ज्यादा जल्दयाजी कर रहे हैं। परन्तु ये लोग दूसरों के विचारों के लिए भी अपने दिमाग को खुला रखे हुए थे। साथ ही ये लोग रंग-समन्वय के प्रश्न पर खुलकर चर्चा करने के लिए भी तैयार थे। 'मॉण्टगोमरी नागरिक समाज' तथा 'मॉण्टगोमरी विकास संगम' के छह-छह प्रतिनिधि दो बार मिले और उन्होंने बड़ी सजगता के साथ बस-बहिष्कार की समस्या को गुलशाने की कोशिश की। मुझे इसमें कोई मन्देह नहीं है कि ये कोई-

न-कोई समाधान निकाल ही लेते, अगर हमारे बीच सिटी कमीशन के लोग न कूद पड़े होते। उनके व्यवधान ने हमारे सम्मिलित प्रयत्न को निष्फल कर दिया।

जब हमारे प्रतिपक्षी समुदाय के लोग हमें पुसलाकर किसी समझौते पर पहुँचने में अग्रसर रहे तो उन्होंने हमारे आन्दोलन को समाप्त करने के धूर्ततापूर्ण हमकण्डे अपनाने शुरू किये। उन्होंने हमारे बीच भेद डाल-कर हम पर विजय याने की कोशिश की। उन्होंने आन्दोलन के नेताओं के सम्बन्ध में गलत-सलत बातों का प्रचार करना शुरू किया। बहुत-से श्वेतांग मालिकों ने अपने नीमो कर्मचारियों से कहा कि उनके नेतागण इस आन्दोलन के द्वारा केवल पैसा बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आन्दोलन के नेतागण तो बड़ी और आरामदेह कारों में चलते हैं, जब कि साधारण नीमो नागरिकों को पैदल चलना पड़ता है। अपनाहों के इस दौरान में यह बात भी फैला दी गयी कि मैंने अपने लिए एक बिल्कुल नयी बॅटलर कार तथा अपनी पत्नी के लिए एक न्यूक स्टेशन घेगन कार खरीदी है। ये सारी अपनाहें एकदम सही थीं।

न केवल जनता में भी नीमो नेताओं की ईमानदारी पर सन्देह फैलाने की कोशिश की गयी, बल्कि स्वयं नेताओं में भी आपस में कूद छानने की जोरदार चेष्टा की गयी। बहुत-से प्रमुख श्वेतांग नागरिक वृद्ध नीमो पादरियों के पास गये और बोले : “अगर हम तरह का कोई आन्दोलन चलाना ही हो तो उसका नेतृत्व आप लोगों के हाथों में होना चाहिए। आप लोगों के लिए यह बड़ी शर्म की बात है कि इन नीमो लोगों ने आप लोगों की उपेक्षा करके इन फल के छोकड़ों को अपना नेता चुना है, जब कि आप बहुत पहले से इस समाज की सेवा कर रहे हैं।” कुछ श्वेतांग नागरिकों ने हमारे आन्दोलन के अनेक नेताओं को यह भी समझाने की कोशिश की कि अगर इस आन्दोलन का नेतृत्व मेरे हाथों में न रहा तो समस्या का समाधान आसानी से हो सकता था। उन्होंने भाषाही की मंजिमै : १३८

कहा : “अगर आप लोगों में से कोई नेतृत्व का जुआ अपने कंधों पर ले ले तो रातोंरात परिस्थिति बदल सकती है ।”

इस तर्क की निरन्तर मार ने मुझे लगभग तोड़ डाला और मैं सोचने लगा कि शायद इस तर्क में कहीं सत्य हो । मुझे यह भी भय हुआ कि शायद कुछ लोग इस तर्क से प्रभावित भी हो रहे हैं । दो-तीन कष्टपूर्ण दिनों और निद्राहीन रातों के बाद मैंने हमारे आन्दोलन की कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलायी तथा उसमें अपना त्यागपत्र उपस्थित कर दिया । मैंने कहा कि हमारे समाज के ऊपर मँडरायी हुई इस समस्या के हल तक पहुँचने में बाधा देनेवाला मैं आखिरी व्यक्ति हूँगा; और सम्भव है कि मुझसे योग्य कोई व्यक्ति आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालकर इसे शीघ्रता-पूर्वक किसी समाधान तक पहुँचा सके । मैंने ऐसे दो व्यक्तियों के नाम भी सुझाये, जो मेरे नजदीक रहकर काम कर चुके थे और जिनकी योग्यता पर कोई अँगुली नहीं उठा सकता था । इसके साथ ही मैंने कार्यकारिणी समिति को यह भी विश्वास दिलाया कि मैं आज इस आन्दोलन का प्रवक्ता होकर जितना समर्थ हूँ, उतना ही सक्रिय प्रवक्ता के पद पर रहे बिना भी रहूँगा । लेकिन मैं अपनी बात समाप्त भी नहीं कर पाया था कि कार्यकारिणी के सदस्यों ने चारों ओर से मुझसे यह आग्रह करना प्रारम्भ कर दिया कि मैं त्यागपत्र का विचार भी छोड़ दूँ । सर्वसम्मति से मेरे प्रति जय विश्वास का प्रस्ताव पास किया गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि सभी सदस्यगण मेरे काम करने के तरीकों से सन्तुष्ट थे और वे मेरे नेतृत्व को अन्त तक स्वीकार करेंगे । इस बैठक के बाद अपनी फार में अपने घर की ओर जाते समय मैं जैसी शान्ति महसूस कर रहा था, वैसी शान्ति मैंने कई दिनों से महसूस नहीं की थी । हमारे बैठक घर की गिटकी में से कोरेटा का मुक्तकण्ठ से गाया हुआ गीत गुनाह दे रहा था । पिछले शयन-कक्ष में मेरी नन्हीं-नी बिटिया ‘गोकी’ जागी हुई थी और अपनी अँगुलियों में खेल रही थी । मैंने उभे उठा लिया और कोरेटा के गीत की सान्ध पर उसे उमगलते हुए

सामने के कमरे में आया। साथ बिताने को ऐसे मधुर शब्द मुझे बदायि
 ही प्राप्त होते थे। हम ऐसे शब्दों को प्राप्त करने के लिए कोई पूर्वोक्त
 नहीं बना सकते थे। क्योंकि यह जान पाना मेरे लिए बहुत कठिन था
 कि मैं कब घर पहुँचूँगा। कई बार कोरेटा अच्छा खाना बनाकर तैयार
 रखती थी और यह खाना पढ़ा-पढ़ा ही ठण्डा हो जाता था, क्योंकि मैं
 किसी अत्यन्त आवश्यक काम में बाहर उलझा रहता था। फिर भी उसने
 कभी शिकायत नहीं की और वह हर समय मेरी मदद को तैयार रहती थी।
 वह मुझसे कहती कि 'योकी' और 'धीधोवन' उनके अपेक्षेपन के अन्त
 माथी थे। ज्ञान्त और मद्र स्वभाववाली कोरेटा घर के प्रत्येक काम को
 बहुत अच्छी तरह चलाकर मुझे निश्चिन्त रखती थी। इसके अलावा मुझे
 अगर कोई बात कहनी होती तो वह हमेशा मुझसे के लिए तैयार रहती
 थी। अगर मुझे किसी समस्या की जरूरत होती तो वह भी मुझे कोरेटा से
 प्राप्त होती थी। परेशानी के बीच वह जिस तरह से मुझे धीरे-धीरे
 गी, उससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी। मुझ पर किसी तरह की आपत्ति
 न आ जाय, इस भय को भी वह मेरे सामने प्रकट नहीं करती थी।
 क्योंकि हमारे आन्दोलन को बाधा पहुँचे, ऐसी कोई भी विन्ता वह मेरे
 मन में पैदा करना नहीं चाहती थी। उन्ने अपने लिए ही कोई भय भा
 ही नहीं। मैंने उसे तथा 'गोकी' को कई बार अटकाया भेजा, ताकि वह
 मेरे घर पर माता पिता के साथ निश्चिन्तता से रह सके। कई बार उसे
 मारिखों भी भेजा, ताकि वह अपने माता-पिता से गांध रह सके; परन्तु
 वह कभी भी पछाड़ा दिनों तक मॉण्टगोमरी में बाहर नहीं रही। उन्ने
 एक पत्र-प्रतिनिधि को बताया : "जब मैं मॉण्टगोमरी के आन्दोलन से
 दूर रहती हूँ, तो अपने मन में बहुत निराशा और अगदपता महसूस
 करती हूँ।" इसीलिए वह हमेशा अपने निश्चित कार्यक्रम से दली हो
 मॉण्टगोमरी वापस आ जाती थी।

गवियार २२ जनवरी को सो भेद डालकर विजय प्राप्त करने की
 चेष्टा अपने वरमोक्षण पर पहुँच गयी, जब नगर के परिजनों ने दैनिक
 शाजादी की मजिर्ने : १४०

समाचार-पत्रों में यह समाचार छपवाया कि उन्होंने प्रमुख नीग्रो पादरियों के एक गिष्ठमण्डल से मिलकर इस समस्या के सम्बन्ध में एक समझौता कर लिया है। न केवल हम लोग, बल्कि पूरा नीग्रो-समुदाय अवाक् रह गया। तथाकथित समझौते की जो बातें प्रकाशित की गयी थीं, उनमें यह लिखा गया था कि (१) बस-ड्राइवर्स द्वारा नम्र व्यवहार का आश्वासन। (२) बस में आगे की कुछ सीटें गोरे यात्रियों के लिए तथा पीछे की कुछ सीटें नीग्रो यात्रियों के लिए सुरक्षित रहेंगी और बस के बीच की कुछ सीटें किसीके भी लिए सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन सीटों पर जो यात्री पहले चढ़ेंगे, वे ही पहले बट सकेंगे। (३) नीग्रो यात्रियों की विद्रोह मुविधा के लिए सुबह और शाम की भीड़ के समय ऐसी विद्रोह बसें चलाई जायेंगी, जो पूरी की पूरी नीग्रो यात्रियों के लिए ही सुरक्षित रहेंगी। इन तीनों आश्वासनों में पहले को छोड़कर बाकी दो में कोई नवीनता नहीं थी। यह समझौता एक तरह से प्रगति की अपेक्षा पीछे की ओर कदम रखने जैसा था। फिर भी बहुत से लोग यही समझे कि बस-बहिष्कार-आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है।

जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि यह घोषणा नीग्रो यात्रियों को वापस यहाँ की ओर खींचने के लिए ही की गयी थी। सिट्रो कमीशन के लोगों ने ऐसा निश्चित मान लिया था कि एक बार अगर बड़ी संख्या में नीग्रो लोग बसों में यात्रा करना शुरू कर देंगे तो बस-बहिष्कार अपने-आप समाप्त हो जायगा।

कुछ दिलचस्प परिस्थितियों के कारण हम इस घोषणा के दुष्परिणामों पर काबू पाने में सफल हो गये। हालाँकि 'मॉण्टगोमरी एडवर्टाइजर' ने रविवार की सुबह तक इस समाचार को रोककर रक्कत तय किया था, परन्तु 'एगोशियेटेड प्रेस' (समाचार एजेंसी) ने इस समाचार को शनिवार की रात को ही प्रकाशित कर दिया। 'मिनेआपोलिस ट्रिब्यून' के सम्पादकीय लिखनेवाले एक नीग्रो सज्जन श्री कार्ल टो० रोवान— (Carl T. Rowan—ने जब इस समाचार को पढ़ा तो वे इस बात

पर अचरज करने लगे कि नीग्रो लोगों ने किम तरह इस 'आफी चेरी' पर ही सन्तोष कर लिया ! भीगेवान बस-बहिष्कार के समाचारों के लिए कुछ समाद पहले ही मॉन्टेगोमरी आ चुके थे और मॉन्टेगोमरी विकास संगम के नेताओं के साथ उन्होंने निकट सम्बन्ध स्थापित कर लिया था । अनिवार की शाम को करीब आठ बजे उन्होंने मुझे 'ट्रंक कॉल' करके इस समाचार की सच्चाई के बारे में पूछा । जब उन्होंने समझीते या समाचार मुझे दिया तो मैं चकित रह गया और जब उन्होंने बताया कि इस समझौता-नैटक में तीन प्रमुख नीग्रो पादरी उपस्थित थे, तब तो मैं और अधिक हैरान्ता उठा । मैंने उनसे कहा कि इस समझौते के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी मालूम नहीं और मुझे मन ही मन यह भी आशंका होने लगी कि कहीं मेरे साथियों ने मेरे साथ भोगा करके मेरी अनुपस्थिति में तो कोई समझौता नहीं कर लिया ! फिर भी मैंने भी रोमान को कहा : "यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि आज मुषद ही हमारे आन्दोलन की नीति-निर्धारक समिति की बैठक में मैं उपस्थित था और यहाँ पर सभी 'प्रमुख नीग्रो पादरी' भी मौजूद थे ।"

भी रोमान ने कमिश्नर भी सेलर्स से 'ट्रंक' पर बात करके विन्स समानाचार जान लेने की बात कहकर टेलीफोन रग दिया । करीब बीस मिनट के बाद ही उन्होंने फिर से मुझे 'ट्रंक' किया और बताया कि भी सेलर्स ने इस समाचार को सत्य बताया है, परन्तु यह समझौता तिन नीग्रो पादरियों के साथ हुआ है, उनके नाम बताने में इनवार कर दिया है । परन्तु भी रोमान ने किसी तरह यह जानकारी भी सेलर्स से प्राप्त कर भी कि समझौता करनेवाले नीग्रो पादरी किम माप्रदाय के थे । हमें सूच ॥ मेरा काम बन गया ।

मैंने अपने कई सहयोगियों को टेलीफोन करके गुरगत मेरे घर पर आने के लिए कहा और आपसे घंटे के अन्दर-अन्दर वे भी कम पहुँच गये । मैंने उनको गारा किस्सा बताया और इस लोगों ने यह हट निम्न किया कि इस समाचार की जट का पता अर्धरात्रि के परचे-दर-रे लग आग्रादी की मंजिलें : १४२

लेना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता लगाने की जरूरत थी कि आखिर कोई नीग्रो पादरी सिटी कमीशन के अधिकारियों के साथ सचमुच मिले भी हैं या नहीं ! श्री रोवान ने उन पादरियों के जिस सम्प्रदाय के होने की चर्चा की थी, उसको याद करते हुए हमने इधर-उधर पता लगाना शुरू किया और लगभग एक घण्टे के बाद हम उन तथाकथित प्रमुख नीग्रो पादरियों का पता लगा सकने में सफल हो गये। वे न तो 'प्रमुख' थे और न मॉण्टगोमरी विकास संगम के सदस्य ही थे !

शनिवार की रात के लगभग ग्यारह बज रहे थे। हमें कुछ न कुछ तो ऐसा करना ही था, जिससे लोगों को यह मात्तम पड़ जाय कि वे बल मुबह जो पढ़ेंगे, वह समाचार एक 'झूठ' है ! मैंने अपने कुछ साथियों पर यह जिम्मेवारी टाली कि वे शहर के सभी नीग्रो पादरियों को टेलीफोन करके यह बतायें कि वे शनिवार की मुबह अपने-अपने चर्च में धर्म परिषद् के सामने बस-बहिष्कार-आन्दोलन को समाप्त करने के समाचार को असत्य घोषित करें। मैं अपने कुछ दूसरे सहयोगियों के साथ शहर के प्रमुख नीग्रो रात्रि-क्लबों और मंदिरालयों का चक्कर लगाने के लिए निकला, ताकि उन स्थानों में उपस्थित नीग्रो लोगों को गमतीते के गलत समाचार से अवगत कराया जा सके। यह मेरे लिए पहला ही अवसर था कि मॉण्टगोमरी के रात्रि-मनोरंजन-केन्द्रों को मैंने अन्दर से देखा। एक बजे रात तक हम इन क्लबों में घूम-घूमकर अपनी घोषणा करते रहे। हमारी इस तीव्रता ने समझौते के गलत समाचार को इतना नाकामयाब बना दिया कि शनिवार की मुबह यगें उथी तरह ग्वाली थीं, जिन तरह वे आजकल हमेशा रहती थीं।

शीघ्र ही उन तथाकथित तीन प्रमुख नीग्रो पादरियों से बात करने या भी मुझ अवसर मिला। उन्होंने यह कहा कि वे किगो भी गमतीते पर राजी नहीं हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके साथ घोषा हुआ है। शहर के सम्बन्ध में कुछ नये तरह के आश्वासनों पर विचार करने के लिए उन्हें टेलीफोन पर निमन्त्रण देकर कॉन्फरेंस में बुला लिया गया था।

परन्तु उनके बीच कोई समझौता सम्भव नहीं हुआ है। इन तीनों ने मिट्टी फमीनन की घोषणा का सार्वजनिक तौर पर प्रतिपाद किया।

इस कल्पना-महल के टूट जाने के बाद नगर के कमिश्नर मुँह दिखाने योग्य भी नहीं रह गये। न केवल उनकी बात ऊपर की ऊपर उड़ गयी, बल्कि उनकी सचाई पर से भी लोगों का विश्वास उठ गया। प्रतिक्रियास्वरूप उनमें कुछ निराशा और कुछ उद्विग्नता व्याप्त हुई। उन्होंने नीलो-समुदाय के प्रति और अधिक सख्ती बरतने की नीति अपनायी। उसी नीति के त्रम में मेयर महोदय ने टेल्सीगिडन पर बहिष्कार-आन्दोलन की तीव्र निन्दा की। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि नगर के अधिकारीगण बहिष्कार के नाम पर चलनेवाली बेदुश्मियों को बरदाश्त नहीं करेंगे तथा उन्हें समाप्त करके रहेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मॉण्टगोमरी का स्वतंत्र बहुमत इस बात की परवाह नहीं करता कि नीलो लोग फर्मो भी बस में चढ़ें या न चढ़ें। उन्होंने स्टेनम मालिकों से यह भी अपील की कि वे अपने नीलो फर्मचारियों को जाने-ले जाने के लिए कार की सुविधा देना बन्द करें। इस दौरान में शहर के तीनों कमिश्नरों ने यह प्रकट कर दिया कि वे गोरे नागरिकों की गरिब में शामिल हो गये हैं।

सख्ती बरतने की इस नीति के परिणामस्वरूप अनेक नीलो लोगों को छोटी-मोटी ट्राफिक सम्बन्धी गलतियों के लिए गिरफ्तार किया जाने लगा। ऐसे लोग, जिन्हें ट्राफिक के नियमों को लेकर फर्मो किसी पेशेवारी का सामना नहीं करना पड़ा था, उन्हें भी इस दौरान में जेल की यातना करनी पड़ी। हमारी अपनी जो यातायात-व्यवस्था थी, उसके अन्तर्गत चम्पनेवाली फर्मो को शहरभर में गेढा जाने लगा और उनके ट्रार्श्वों के लाइमेंग, सीमें, पाम आदि के बारे में गवाह उठाने लगे थे। पुलिस ने यहाँ मानवधर्म के साथ इन ट्रार्श्वों की गलतियों नोट कर ली, ताकि इन पर अच्छी तरह मुकदमा चला सके। हमारे यातायात के स्टेसनो पर कारों के आने की प्रतीक्षा में गेढे लोगों में क्या क्या कि भाग्य की वृत्तियाँ : १४४

परन्तु उनके बीच कोई समझौता सम्भव नहीं हुआ है। इन तीनों ने मिटी कमीशन की घोषणा का मार्बजनिक तौर पर प्रतिपाद किया।

इस कल्पना-महल के टूट जाने के बाद नगर के कमिश्नर और दिग्माने योग्य भी नहीं रह गये ! न केवल उनकी बात ऊपर की ऊपर उड़ गयी, बल्कि उनकी सच्चाई पर न भी लोगों का विश्वास ठूठ गया। प्रतिक्रियास्वरूप उनमें कुछ निराशा और कुछ उद्वेगता व्याप्त हुई। उन्होंने नीमो-समुदाय के प्रति और अधिक सख्ती बरतने की नीति अपनायी। उन्ही नीति के क्रम में मेयर महोदय ने टेल्लीविजन पर बहिष्कार-आन्दोलन की तीव्र निन्दा की। उन्होंने भगकी देते हुए कहा कि नगर के अधिकारीगण बहिष्कार के नाम पर चल्नेवाली बेवकूफियों को बरदाश्त नहीं करेंगे तथा उन्हें समाप्त करके भेदेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मोप्टगोमरी का ध्येतांग बहुमत इस बात की पर्याप्त नहीं करता कि नीमो लोग कभी भी यह में चढ़ें या न चढ़ें ! उन्होंने इन्हीं शक्तियों से यह भी अभीष्ट की कि वे अपने नीमो कर्मचारियों को अपने छे जाने के लिए काम की मृत्ति देना बन्द करें। इस दौरान नगर के तीनों कमिश्नरों ने यह प्रकट कर दिया कि वे गोरे नागरिकों की परिपक्व में शामिल हो गये हैं।

सख्ती बरतने की इस नीति के परिणामस्वरूप अनेक नीमो लोगों को छोटी-मोटी द्राविक गम्भीर गलतियों के लिए गिरफ्तार किया जाने लगा। ऐसे लोग, जिन्हें द्राविक के नियमों को लेकर कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, उन्हें भी इस दौरान में जेल की यात्रा करनी पड़ी। हमारे अपनी जो यातायात-व्यवस्था थी, उसके अन्तर्गत चल्नेवाली कारों को शहरभर में रोका जाने लगा और उनके द्वारों के आदर्श, सीने, फाम आदि के बारे में सख्त उदात्त जने दिये। पुलिस ने बड़ी गाम्भीर्य के साथ इन द्राविकों की गलतियाँ मोट कर लीं, ताकि उन पर अच्छी तरह मुहदमा नब सके। हमारे यातायात के नियमों पर बागों के आने की प्रतीति में गन्दे लोगों से बचा गया कि भाग्यही की सज्जिने : १४५

आन्दोलन का प्रारम्भ

ऊपर : श्रीमती रोज पावर्न पुलिस चौकी में अपने अंगूठे का निशान देते हुए। श्रीमती रोज द्वारा बस की सीट छोड़ने से इनकार करने पर हुई उनकी गिरफ्तारी ने ही माण्डगोमरी के बस-वहिष्कार आन्दोलन के धीज बोये।

बायें : न्याय के लिए संघर्ष करनेवाले प्रमुख योद्धा श्री ई० डी० निरगन, जिन्होंने बस-वहिष्कार का मुभाष दिया।

आम्र खन्धार

इन चित्रों में प्रदर्शित अपार जन-समूह प्रति उत्साह आम समारोहों में एकत्र होने लगा। वे माथ मिलाकर गाते थे, प्रार्थना करते थे, आन्दोलन के लिए साहम बढ़ोरते थे। वे अपने नेताओं के मुखावों पर विचार करते थे।

नीचे : समामव के तीन दृश्य ।

बायें एक समयक महिला से हाथ मिलाते हुए डॉ० मा० लू० किंग ।

बीच में : जनता का आवाहन करते हुए राफ़ अवरनाथी ।

दायें : प्रार्थना करते हुए डॉ० मा० लू० किंग, रॉबर्ट फ्रेडक व रा० अवरनाथी ।

सम्प्राप्ति, पर सफलता के साथ

ऊपर : मण्डगोमरी के राजपथों पर चलनेवाली पहली बग, जो राजपथों के भेद-भाव से मुक्त है। दक्षिण के एक श्रेयाग मार्गिक थी गोन गिन के साथ मा० मृ० बिग बैठे हैं और अगली सीटों पर थी राज्य सरकार। एक अन्य यात्री के साथ गासभर तक चलने वाले आंदोलन के मुखिया से सामान्य हो रहे हैं।

नीचे : दिन के बिना, माता, पत्नी कोरेटा व 'योरो' का वापस दिन!

इस तरह 'हिचहाइकिंग' कानूनन जुर्म है ! कुछ लोगों से यह भी कहा गया कि अगर वे द्বেतांग वस्तियों में इधर-उधर घूमते हुए पाये जायेंगे, तो आवारापन के आरोप में गिरफ्तार कर लिये जायेंगे ।

इन सारी कठिनाइयों के सामने आने से हमारी कारें चलानेवाले स्वयंसेवकगण कमजोर पड़ने लगे । कुछ ड्राइवरों को यह भी भय हुआ कि उनके लाइसेंस रोक दिये जायेंगे या उनके बीमे रद्द कर दिये जायेंगे । कुछ लोगों को यह भी महसूस हुआ कि ऐसी परिस्थिति में अहिंसा काम देनेवाली नहीं है । बहुत-से ड्राइवरों ने चुपचाप इस काम को छोड़ दिया । इसलिए काम पर जाने-आनेवाले यात्रियों के लिए दिक्कत पैदा होने लगी और हमारे पास बहुत-सी शिकायतें आने लगीं । सुबह से लेकर बहुत रात बीते तक मेरा टेलीफोन बजता रहता था और मेरे दरवाजे पर लगी हुई 'कॉलबेल' तो शायद ही कभी चुप रहती थी । मेरे मन में यह आशंका होने लगी कि नीग्रो-समुदाय इस संघर्ष को आगे चालू रख पायेगा या नहीं ।

सारे आन्दोलन को व्यवस्थित रखने के लिए नीग्रो पादरियों ने सार्वजनिक सभाओं में लोगों से यह अपील की कि वे मजबूती के साथ इस आन्दोलन में दृढ़ रहें । हम लोगों ने ड्राइवरों को इस यात का भी आश्वासन दिया कि उनके सामने आनेवाली प्रत्येक कठिनाई का सामना हम लोग साथ मिलकर करेंगे । "हम सब संगठित रहें । अच्छा हो या बुरा, पथ तक इस समस्या का हल न निकल जाय, हम हड़ता के साथ दृढ़ रहें ।" इस यात को हम बार-बार दोहराते रहे ।

मुझे इस यात का कोई सन्देह नहीं था कि सख्ती बरतने की नीति के कारण मुझे स्वयं भी गिरफ्तारी का सामना करना होगा । जनवरी महीने के मध्य के एक दिन अपने चर्च के आसिम में कई पण्टों तक काम करने के बाद मैं अपने मित्र धी रॉबर्ट विलियम्स तथा चर्च की मंत्री भीमती निली थॉमस के साथ कार में घर आ रहा था । शहर के बीच में से गुजरते हुए मैंने सोचा कि हमारे यातायात-प्रबन्ध का शहर

ऊमगमरी औंधेरी कोठरी में पहुँचा दिया गया। ज्यों ही मेरी कोठरी के भींदद्वार खुले कि जेवर ने मुझसे कहा : "अच्छा, और गदके साथ यहाँ पड़े रहो!" एक क्षण के लिए तो भावना की एक लहर भी मेरे अन्दर दौड़ गयी। मुझे ऐसा लगा, मानो मैं खुले मैदान में ठण्डी हवा के झोंके खा रहा था। मेरे जीवन में यह पहला ही मौका था कि मुझे जेल के गीतनों के पीछे बन्द कर दिया गया था।

ज्यों ही मैं जेल की भीड़गरी कोठरी के अन्दर पहुँचा, मैंने वहाँ आने दो परिचित व्यक्तियों को भी पाया। उनमें से एक तो ऐसा अपवाध था, जिसे हमारे आन्दोलन में भाग लेने के कारण ही गिरफ्तार किया गया था। वेश की हम जनत-प्राप्तक (1) रगग्या में हम लोग आनाथे, पियककहों और कानून तोड़नेवाले सम्भार अपराधियों के साथ ही बन्द कर दिये गये थे। हमारी कोठरी में जो लोग थे, उनमें हत्या और भोरोबाही के अपराधी भी शामिल थे। एक व्यक्ति ऐसा भी था, जिसे सड़े बरानों से बन्दा एकाग्रित करने के आशय में पकड़ा गया था। परन्तु यह जन-सम्य भी दंगभेदजन्य घृणकता को मिटाने की सीमा तक नहीं पहुँचा था। यहाँ पर गोरे और काले अपराधी अलग-अलग रंगे गये थे।

जब मैंने आगगाग देगना शुरू किया, तब वहाँ की दालत देवकर मैं इतना हैरान हो गया कि जन्मी ही आने पर प्राणी भावत को भी भूँस गया। मैंने देखा कि लोग लकड़ी के भात तख्तों पर सो रहे थे। कुछ लोग गद्दों पर पड़े हुए पटे-नवटे पिरनये पर सो रहे थे। उभी कोठरी के एक कोने में शीशालय भी था, जो बहुत ही सुगी दालत में था। यहाँ तक कि ठगके चारों ओर आउ तक नहीं थी। मैंने आने-सागने कहा कि मैं ही इन लोगों में कुछ भी क्यों न किया हो, परन्तु इनके साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं किया जाना चाहिए।

जेल के सभी बन्दी मेरे चारों ओर यह जानने के लिए एकाग्र हो गये कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों की इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि जमर के अधिपतीयक इतनी दूर दूर गये हैं कि आगारी की संज्ञितें : १४८

इन्होंने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया ! उसके बाद एक के बाद दूसरे व्यक्ति ने मुझे अपनी-अपनी गिरफ्तारी के कारण बताने शुरू किये और मुझसे निवेदन किया कि मैं उनको जेल से छुड़ाने में मदद करूँ। मैंने सभी लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहा : “साथियो, इसके पहले कि मैं आप लोगों को जेल से छुड़ाने में मदद करूँ, खुद मुझे भी तो इस जेल से मुक्त होना पड़ेगा।” मेरे ऐसा कहने पर सभी लोग हँस पड़े।

थोड़ी देर बाद ही जेलर मुझे लेने के लिए आये। ज्यों ही मैं इस कोठरी से यह सोचता हुआ खाना होने लगा कि मुझे न जाने कहाँ ले जाया जा रहा है, त्यों ही कोठरी में से किसीने पुकारा : “जब आप जेल से छूट जायँ, तब हमें मत भूल जाइयेगा।” मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं उन लोगों को नहीं भूँदूँगा। जेलर महोदय मुझे एक लम्बे बरामदे में ने जेल के आगे की तरफ के एक छोटे कमरे में ले गये। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं जमानत पर मुक्त किया जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया कि मेरा वह अन्दाज गलत था। जेलर ने मुझे बैठ जाने का आदेश दिया और मेरी अँगुलियों को स्याही के ‘पैड’ पर रगड़ना शुरू किया। मेरी अँगुलियों के निशान ऐसे ही लिये गये, जैसे किसी अपराधी के लिये जाते हैं।

अब तक मेरी गिरफ्तारी का समाचार पूरे शहर में फैल चुका था और बहुत-से लोग सिटी जेल पहुँचने लगे थे। सबसे पहले जेल पहुँचने-वालों में मेरे घनिष्ठ मित्र श्री राल्फ एवरनाथी थे। गुरन्ता ही उन्होंने जमानत भरने की चेष्टा की, परन्तु अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जमानत भरने जितनी सम्पत्ति पर गन्वमुच उनका स्वामित्व है या नहीं, इसकी माधी देनेवाला कोर्ट लिखित पत्र न्यायालय की ओर से उपस्थित किये जाने पर ही उनसे जमानत ली जा सकती है। श्री राल्फ ने बताया कि तब रादे छह बज चुके थे और न्यायालय भी बन्द हो चुके थे।

अधिकारी ने उपेक्षाभरे शब्दों में उत्तर देते हुए कहा : “ठीक है, तब आपको कल सुबह तक प्रतीक्षा करना होगी।”

तब भी राख ने गुंछा : "क्या मैं भी किंग से मिल सकता हूँ?" एन जेकर ने कहा : "नहीं, अगर उनसे फल दस घंटे तक नहीं मिल सकते।"

"अच्छा, क्या जमानत के रुपये नकद भरना सम्भव है?"— भी राख ने गुंछा। जेकर ने बड़ी अनिच्छा के साथ कहा : "हाँ, पर सम्भव है।" भी राख जल्दी ने अपने कर्ज के आगमि पट्टे के जोर पर पना लगाना शुरू किया कि मेरी जमानत भरने के लिए, जिससे नकद रुपये प्राप्त हो सकने दें।

इसी बीच और भी बहुत-से लोग जेल के सामने इकट्ठा हो गये थे। मेरे कर्ज के छोटे पादरी और ट्रस्टीगन भी चारों ओर से घट्टकने लगे थे। जल्दी ही जेल के सामने इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गयी कि जेकर मशौदय घबरा उठे और उन्होंने मेरे पास आकर कहा : "किंग, जब गुम जा सकने लगे।" और इसके पहले कि मैं अपना कोट भी पहन पाता, जेकर ने मुझे मेरी अपनी ही जमानत के आधार पर मुक्त कर दिया। उसने मेरा जमा किया हुआ सामान रीटायमेण्ट सूचित किया कि भोगवार की सुपर माइंड आउट करने न्यायालय में मेरे मुकदमे की सुनवाई होगी।

ज्यों ही मैं जेल से बाहर आया, त्यों ही मैंने अपने मित्रों और सुमचिन्तनों की एक बड़ी भीड़ को वहाँ दर्शित पाया। मोदी दर परते मेरा जो गारम डूट रहा था, वह मुझ में फिर से लौट आया। मैं जान गया कि मैं अपेक्षा नहीं था। मैंने उल्लिखित लोगों के सामने ही राज्य चले और इसके बाद मेरे कर्ज के छह छोटे पादरी ने मुझे घर पहुँचा दिया। ज्यों ही मैंने घर में प्रवेश किया, मेरी पत्नी ने एक थुल्ला देना मेरा स्वागत किया। घर के अन्दर मेरे कर्ज के बहुत-से सदस्य और मित्रगण बहुत उन्मुक्तता के साथ हम घरना के परिणामों की सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने उम्मीदवार दामों ने मुझे फिर से मद निषाद दिया कि मैं जेलवा नहीं हूँ।

उम रात के बाद आन्दोलन के प्रति मेरा भाव और भी सत्य भावार्थ की संज्ञा : १५५

हो गया । इस आन्दोलन के साथ इतनी दृढ़ता से मैं पहले कभी नहीं
 जुड़ा था । सोने के पहले मैंने कोरेटा के साथ बातें कीं और उसने सदा
 की मौति मुझे आश्वासन किया । ऐसा आश्वासन सचमुच वही व्यक्ति दे
 सकता है, जो आपके उत्तना ही निकट हो, जितनी कि आपके हृदय की
 धड़कनें । हाँ, अन्याय की वह रात्रि अधकारपूर्ण थी । श्वेतांग अधिकारियों
 की सख्ती भरतने की नीति अपने जोर पर थी । परन्तु इस अधकार में भी
 मैं एकता का एक चमकता हुआ गितारा देख रहा था ।

७

उद्दण्ड व्यक्तियों के हिंसक आचरण

८

जब मज्जी सरतने की नीति हमारे आन्दोलन का समर्थन करने
 शायद ही मानी, तब रंगभेदवादी लोग उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार कर
 लगे। हम लोग यह देना चाहते थे कि वे भगवान् बदम बरा उठाते हैं
 जब वे हमारा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उसके पुराने दाद में ही हम लोग
 को भयभीत करने की कोशिशें और सब मिलने लगे थे। दोनों-नों समान
 सोचता मना, लगे लगे इस तरह की भयनाएँ भी बढ़ती जा रही थी।
 जनवरी के मध्य तक तो इस तरह की भयभीतगामी मूलनाएँ प्रतिदिन
 तीव्र-भावीय रूप में आने लगीं।

ऐसे कई घण्टाकार्ट हम मिलते थे, जिन पर लिया रहता था :
 "माइर से साइर निबल जाओ।" और उनके नीचे "दे-दे-दे" ऐसे
 आवाही की संज्ञाएँ : १५०

हस्ताक्षर रहते थे। बहुत-से पत्र गलत और बुरी तरह से लिखे हुए आते थे, जिनमें धर्म के नाम पर इस अर्ध सत्य को सिद्ध करने की कोशिश की जाती थी कि “गोरे और नीग्रो लोगों को ईश्वर एक साथ रखना नहीं चाहता। अगर वह हमें मिलाना चाहेगा, तो हम स्वयं एक-दूसरे से मिलकर रहने लगेंगे।” कुछ पत्रों के साथ कुछ साइक्लोस्टाइल किये हुए ऐसे पत्रक भी रहते थे, जिनमें रंगमन्वय तथा नीग्रो-समुदाय के विरोध में बहुत-सी भाषुक बातें लिखी होती थीं। एक बार हम लोगों को हाथ से लिखा हुआ एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि “तुम निगर, बड़ी गलती कर रहे हो। वाइविल ने रंगभेद को दृढ़ता के साथ प्रतिपादित किया है। यहूदियों और अन्य वंशों के बारे में भी ऐसा ही है। यहाँ तक कि वाइविल ने इजराइल के बारह अलग-अलग वंशों में भी पृथक्ता-वाद को मान्यता दी है। अपने देशवासियों को सीधा करने के लिए हमें एक हिटलर की जरूरत है और वह जरूर पैदा होगा।” बहुत-से पत्र तो प्रकाशित करने के योग्य भी नहीं हैं। ये बहुत ही मंदे और बदलील होते थे।

इस बीच टेलीफोन की घण्टी भी दिनभर और लगभग पूरी रात बजती ही रहती थी। जब वह टेलीफोन आते थे, तब कोरेटा प्रायः घर में अकेली ही होती थी। परन्तु वे लोग उसका अपमान करने से भी नहीं चूकते थे। बहुत बार तो लोग टेलीफोन की घण्टी बजाते, परन्तु ज्यों ही हमारी तरफ से ‘हैलो’ कहा जाता, बिना कोई बातचीत किये ही वे टेलीफोन घापस रख देते थे। इन टेलीफोनों में अधिरुत्तर लोग कामु-फतापूर्ण बातें कहते रहते थे। एक महिला, जिसकी आवाज में शीघ्र ही पढ़ाने लगा था, लगातार कई दिनों तक टेलीफोन पर नीग्रो लोगों द्वारा बलात्कार किये जाने का आरोप लगाती रही। जब भी मैं किंगी के प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा किया करता, जैसा कि मैं अपने आन्दोलन को समझाने के लिए बराबर किया करता था, वह टेलीफोन का लाइन काट दिया करता था। कभी-कभी हम लोग टेलीफोन का ‘रिमोनर’ भी

उठाकर प्रयोग रूप देते थे। परन्तु हम ऐसा अधिक देर के लिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें यह तो पढ़ने से मान्य नहीं होता था कि जिस समय हमारे जन्म के काम से सम्बन्ध देखीयेन आ जायगा।

जब ऐसी घटनाएँ आरम्भ हुई थीं, तो मैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं यह स्पष्ट कर रहा था कि यह काम कुछ ऐसे ऐसे दिमाकवादी की ओर से किया जाता है, जो चीजों की निष्पत्ति के लिये, जब वे देखते हैं कि हम पढ़ते हैं उनके साथ नहीं सम्बन्धित। परन्तु कुछ मताद गुजरने पर मुझे यह मान्य हुआ कि कुछ भक्तियों जिन-वृत्तपर और सम्भीरतापूर्वक हो गयी हैं। मैंने अपने अन्दर भी भय का अनुभव किया। एक दिन मेरे एक दोस्तान मित्र ने मुझसे कहा कि उसने निश्चयपूर्वक से यह मान्य किया है कि मेरे जीवन की सम्पत्ति करने की भी योजनाएँ धन रही हैं। पढ़ती बार मैंने यह स्वीकार किया कि मुझ पर कुछ गहरा आ गहरा है।

एक दिन एक मार्गप्रतिष्ठक सभा में मेरे मुख से निष्पन्न गया : "अगर एक दिन मैं मार भी दिया जाऊँ तो भी मैं नहीं चाहता कि आप दिव्य सौतेले में उग्रा बदन प्रकाशें। मैं चाहते आगे कर रहा हूँ कि आप हम आन्दोलन की उगी अनुमान और प्रतिष्ठा के साथ साथ रहें, जैसा कि अब तक चलने रहे हैं।" मेरे इस समय के बाद भीताओं में एक प्रतीक प्रतीति भी आ गयी थी।

हम सभा के मुख्य बाद ही ऐसी लोगों ने मुझे धारों और मेरे मित्र, जो मेरी उपस्थिति का भी नहीं भय जानते थे। बहुत कुछ है। मैंने उन्हें यह गहराने की कोशिश की कि मेरे पढ़ने किनी गहरा मन्दिर में प्रकट नहीं हुए थे। मैंने इसे केवल यह करने की कोशिश की थी कि अगर कोई ऐसा अभ्यासित अन्तर आ ही पड़े तो हमारा काम करने का प्रथम दिनांक होना चाहिए। मैंने अपने आन्दोलन की निष्पत्ति के लक्ष्य का निष्पत्ति दिया था। मेरे ऐसा करने के बाद ही मुझे पढ़नेवालों की न-जोड़ नहीं हुआ। हम साथ ही आकाशी की मंजिलें : १५५

जब श्री राल्फ मुझे घर पहुँचाने के लिए आये तो मार्ग में कार में मुझसे कहा :

“कुछ-न-कुछ गड़बड़ है । तुम किसी बात से परेशान जरूर हो ।”

जिस तरह मैंने चर्च की सभा के बाद इस तरह के सवाल पृच्छने-वालों को उत्तर दे दिया था, उसी तरह श्री राल्फ के सामने भी इस प्रसंग को टालने की कोशिश की । परन्तु उसने जोर देकर कहा : “मार्टिन, तुम केवल सैद्धान्तिक बात ही नहीं कह रहे थे । तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई निश्चित बात थी ।”

अब मेरे लिए इस बात को टालना सम्भव नहीं रह गया था, इस-लिए मैंने सत्य को स्वीकार कर लिया । यह पहला ही अवसर था, जब कि मैंने श्री राल्फ को उन धमकियों के बारे में बताया, जिन्होंने मेरे परिवार को परेशान कर रखा था । मैंने अपने श्वेतांग मित्र के साथ हुई बात-चीत का भी जिक्र किया । मेरी आत्मा पर जो भय चुपके से छाया जा रहा था, वह भी मैंने श्री राल्फ को बताया । श्री राल्फ ने मुझे आश्वासन देने का प्रयत्न किया, फिर भी मैं भय-ग्रस्त था ।

धमकियाँ उसी तरह चलती रहीं । करीब-करीब प्रतिदिन मुझे कोई न कोई इस बात से सावधान करता था कि श्वेतांग लोग मेरा सन्नाया करने की योजनाएँ बना रहे हैं । जब मैं रात को सोता था तो मेरे सामने एक तरह की अनिश्चितता रहती थी कि न जाने अगले क्षण क्या होगा । जब सपने उठकर मैं कोरेटा और ‘योकी’ को देखता तो मन ही मन कहता : “वे मुझसे किंगी भी क्षण अलग किये जा सकते हैं । या मैं ही उनसे किंगी भी क्षण दूर किया जा सकता हूँ ।” अपना वह विचार तो मैंने कोरेटा के साथ भी नहीं बाँटा ।

जनवरी महीने के अन्तिम दिनों की एक रात को मैं देर से सोया । उस दिन मैं काम से काफी थका हुआ था । कोरेटा सो चुकी थी । मैं सोने की तैयारी में ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी । मोधभसे आवाज ने विहोने कहा : “हे निगर ! सुनो, तुमसे जितना दम ले सकते थे,

पर हम से चुके हैं। अगले सप्ताह के पहले ही मॉन्टमोरी आने के लिए गुप्त पहलाओगे।" मैंने टेम्प्लेजोन रफ दिया, लेकिन जो नहीं सफा। मुझे ऐसा लगा, मानों मेरा नाम भी एक साथ ही मुझ पर आक्रमण कर रहा है। मैं मन में मने तक कृप चुका था।

मैं विस्तर में उठा और दूसरे-उपर टटलने लगा। आगिर मैं खोले-खर की ओर गया और कॉपी गरम की। मैं सप सुट छोड़ देने के लिए तैयार था। मैं बेठा था और मेरे सामने अनादुभा पॉली का प्लाग पड़ा था। मैं निमी ऐसे मार्ग की तलाश में था, जिसमें मैं एक पात्र बदलाये बिना हम गांव जाताहरण में अलग हट पाऊँ। ऐसी निमित्त अथवा में, हर हि मेरा ग्राहम पूरी तरह बुर-बुर हो चुका था, मैंने अपनी गमगया की ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने का निश्चय किया। अपने गिर को हाथों में बांधकर मैं खोले की टेबुल पर एक सप्ता और ऊंचे स्तर से प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से उस अप्रत्यापि में दो हाथ बदे, वे अभी भी मेरे मॉन्टमोरी में स्पष्ट रूप से अंकित हैं : "मैं पहले एक ऐसे पक्ष पर खड़ा हूँ, जिसे मैं सही समझता हूँ। लेकिन हम समय में भगवती हूँ। लोग मुझमें अनुभव की अपेक्षा करते हैं। अगर मैं उनके सामने बिना शक्ति और ग्राहम के खड़ा रहूँ तो वे भी निश्चित ही आपत्ति में। मैं अपनी शक्ति को चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक ऐसे किन्तु पर पहुँच गया हूँ, जहाँ मैं अनेक रहकर इन परिस्थितियों का सामना भी कर सकता हूँ।"

उस क्षण मैंने ईश्वरीय शक्ति का ऐसा अविश्व अनुभव किया, जिस हमके पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसा लगा, मानों मेरी अंतर्भावना में एक आश्वासन महसूस किया हो, जैसे मेरे अन्दर से वह आवाज उठ रही हो कि "नाम के लिए गढ़े हो जाओ। सब के लिए गढ़े हो जाओ। दूसरे गढ़ेय दुष्टों के पक्ष में होगे।" अंतर्भावना मेरा मन दूर होने लगा। मैंने मन को परिशुद्धता करने लगी और बिना भी परिशुद्धता का सामना करने के लिए मैं तैयार हो गया।

तीन दिन के बाद, ३० जनवरी को मैं घर से बाहर निकला। शाम के ७ बजने में थोड़ी देर थी। 'पस्ट वैप्टिस्ट चर्च' में आयोजित आम सभा में भाग लेने के लिए मुझे जाना था। मेरे चर्च की घर्म परिपक्व की एक सदस्या श्रीमती मेरी खूनी विलियम्स मेरे घर आयी हुई थी, ताकि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी को अकेलापन महसूस न हो। बेबी को मुला द्रने के बाद कोरेटा और श्रीमती विलियम्स टेलीविजन देखते हुए बैठी थीं। लगभग साढ़े नौ बजे उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी। ऐसा लगता था, मानो किसीने परवर फेंका हो। कुछ पलों में ही एक और धमाके ने सारे घर को हिला दिया। घर के ओसारे पर एक बम फेंका गया था।

इस धमाके की आवाज कई चोराहों के पार तक सुनायी पड़ी। मेरे घर पर बम फेंके जाने की खबर हमारी सार्वजनिक सभा में भी हवा के साथ ही पहुँच गयी। सभा के अन्त में जब मैं प्लेटफार्म पर खड़ा होकर लोगों द्वारा दी जानेवाली धन-राशि एकत्रित करने में सभा के संयोजकों की मदद करने में लगा हुआ था कि सभा के एक स्वयंसेवक को जल्दी-जल्दी आगे आते हुए मैंने देखा। यह स्वयंसेवक श्री राल्फ एवरनाथी को कुछ सूचना दे गया। श्री एवरनाथी तुरन्त नीचे गये और जब वापस ऊपर आये तो उनके चेहरे पर बहुत चिन्ता व्याप्त थी। और भी कई लोग इसी तरह से चर्च के बाहर-भीतर आये-गये। लोगों ने मेरी तरफ देखा और फिर मुँह दूसरी ओर मोड़ लिया। एक या दो व्यक्तियों ने मुझसे कुछ कहना चाहा, पर बाद में उन्होंने अपना विचार बदल लिया और कुछ भी नहीं कहा। सभा के एक स्वयंसेवक ने मुझे 'प्लेटफार्म' में एक तरफ बुलाया। सम्भवतः वह मुझे कोई सूचना देना चाहता था। परन्तु इसके पहले कि मैं उसके पास पहुँच पाता, श्री एस० एम० सी ने उसे कहीं और भेज दिया। इन सब बातों से मैं यह समझ गया कि जो कुछ भी हुआ है, उसका सम्बन्ध मुझसे है। मैंने श्री राल्फ एवरनाथी, श्री एस० एम० सी और श्री ई० एन० फ्रेंच को बुलाकर कहा कि जो कुछ

है ही। मेरे पास भी मेरी अपनी पिस्तौल है। आ जाओ मैदान में, देख क्या होता है।” ज्यों ही मैं ओसारे के सामने गया, मैंने यह देखा कि बहुत-से लोग हथियारों से लैस थे। अहिंसा हिंसा के रूप में परिवर्तित हो जाने के छोर पर थी।

मैं जल्दी-जल्दी घर के अन्दर यह देखने के लिए गया कि कोरेटा और योको सुरक्षित हैं या नहीं। जब मैं शयन-घर में गया और पत्नी तथा बेटी को सुरक्षित पाया तो न जाने कितने मिनटों के बाद अब मैंने आराम की साँस ली। मुझे माफ़ूम हुआ कि जब कोरेटा तथा श्रीमती विलियम्स ने ओसारे पर धमाके की आवाज सुनी तो चौभाग्य से बं लपककर घर के पिछवाड़े में चली गयी थीं। अगर वे धमाके का पता लगाने के लिए ओसारे की तरफ चली जातीं तो उसका परिणाम कुछ दूसरा ही होता। कोरेटा के मन में इस घटना के कारण न तो कदुता पैदा हुई और न वह भयग्रस्त ही हुई। उसने इस खारी घटना के समय जो शांति और धैर्य रखा, उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैंने उसे शान्त देखा तो मैं भी और अधिक शान्त हो गया।

मेयर गेल, कमिश्नर सेल्स तथा बहुत-से श्वेत पत्र-प्रतिनिधि मेरे घर पहुँचने के पहले ही वहाँ आ चुके थे और हमारे भोजन करने के कमरे में खड़े परिस्थिति का मुआयना कर रहे थे। अपने परिवार की सुरक्षा सं श्वासस्त होकर मैं इन लोगों से बात करने गया। श्री गेल और श्री सेल्स दोनों ने खेद प्रकट करते हुए कहा : “अपने शहर में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, यह दुःख की बात है।” इसी समय पास में ही हमारे चर्च के एक द्रष्टी भी खड़े थे, जो कि मॉण्टगोमरी शार्वजनिक स्कूल-संगठन में काम करते हैं। हालाँकि वे जो बात कहने जा रहे थे, उसमें उनके दैवतिक जीवन में क्षति पहुँचने का भय था, फिर भी उन्होंने राष्ट्रम के राष्ट्र मेयर तथा कमिश्नर की तरफ मुखातिब होकर कहा : “आप लोग गेद मले ही प्रकट करें, परन्तु इस तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते कि आपके गार्गजनिक वक्तव्यों ने ही बम-विस्फोट की इस घटना के

विष्णु यातावरण बनाया है। आप लोगों की मन्त्री बरतने की नीति का ही यह एक परिणाम है।" इस बात का उत्तर न तो मेयर, मैल दे भर्गे और न कमिश्नर मेल्भे।

सादर की भोट निगन्धन के सादर हुई आ रही थी। पुष्पिन के लोग भीड़ की तितर-बितर करने में अगल-गल हो रहे थे। इनके भगवादा सोणी की मन्त्री निगन्धन बढ़ती ही जा रही थी। घर के अन्दर बड़े हुए, स्वेतांग प्रेम-प्रतिनिधि लम्बी में-लम्बी इस समानार को प्रभावित करने के लिए सादर जाना चाहते थे, पर इस मुठ भीड़ के बीच में जाने की उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। वे भरभीत थे। मेयर और पुष्पिन कमिश्नर भी, मने ही वे न्यौतार न करें, पीछे पड़ गये थे।

ऐसे यातावरण में भी भोगों के सादर आया और उपनिषद् भीड़ की तितर-बितर हो जाने का निषेधन किया। पक्षभ में यह लोग शान्त हो गये। बायीं तरफ एक बड़ी चुपड़ी ला गयी। मैंने शान्त घर में दर लोगों को बताया कि मैं किसी तरह से आहत नहीं हुआ हूँ और मेरी पत्नी तथा मेरी भी सुरक्षित हैं। मैंने कहा : "अब हमें किसी भी तरह मन्त्रणा होने की सम्भावना नहीं है। अगर आपके पास शक्ति है तो आप उन्हें तुरन्त घर से जाइये। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो बुराया उन्हें प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिये। हिंसा के बदले में हिंसा करके हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते। हम हिंसा का जवाब अहिंसा में दें। प्रभु ईसा के ये शब्द आज याद रखें कि 'मेरे लक्ष्य' भारत के साथ रहता है, यह सम्सार के साथ ही समाप्त हो जायगा।" तुरन्त बाद मैंने लोगों में दानविलुब्ध करने-कानने पर जाने की कठिनाई करते हुए कहा : "हमें अपने देश भारत में भी प्रेम करना चाहिए। हमें ने हमारे साथ रहना भी सम्सारियों को न करें। और लोगों को हम ऐसा है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु ईश्वरगुरु के ये शब्द कटिबों से प्रति-पन्नित होते आ रहे हैं कि 'अपनी दुस्मन से ही प्रेम करो। जो दुस्मन हार देते हैं, उनको भी अन्तर्द्वन्द्व को। जो दुस्मन हार हुए अन्तर्द्वन्द्व की संज्ञितें : ११०

व्यवहार करें, उनके लिए भी प्रार्थना करो।' यही वह सिद्धान्त है, जिसके आधार पर हमें रहना है। हमें घृणा का जवाब प्रेम से देना है। अगर मैं समाप्त भी कर दिया जाऊँ तो भी यह आन्दोलन समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर इस आन्दोलन के साथ हैं। इस महान् विश्वास और तेजस्वी आश्वासन के साथ आप सब लोग घर जायें।" जनता इस भाषण से बहुत ही प्रभावित हुई।

मेरे बोलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने कुछ वक्तव्य देना चाहा। लेकिन तुरन्त ही भीड़ ने उनकी खिल्ली उड़ायी। पुलिस के अन्य अधिकारियों ने नीग्रो लोगों से यह कहकर शान्त होने की अपील की कि "शान्त रहिये ! पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं।" इस पर तो लोगों ने और भी ज्यादा जोर से खिल्ली उड़ायी। मैं ओसारे पर फिर से आया और अपने हाथ ऊपर उठाकर लोगों से शान्त होने का निवेदन किया : "अभी-अभी मैंने जो बातें आपसे कही थीं, उनको आप याद रखें। पुलिस कमिश्नर की बात हमें मुननी चाहिए।" मेरी अपील पर लोगों के शान्त हो जाने से पुलिस कमिश्नर ने कुछ कहा और उन व्यक्तियों को पुरस्कार देने की घोषणा की, जो बम-विस्फोट करनेवालों के बारे में पुलिस को किसी तरह की जानकारी देंगे। तब भीड़ छटने लगी।

रातभर तनाव का वातावरण रहा। नीग्रो लोगों पर बहुत नीत चुकी थी। अब उनके धैर्य का बाँध टूटने लगा था। वे ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार थे। हिंसा के बदले में हिंसा पर उतारू होने को उद्यत थे। एक मिपाही ने याद में मुझसे कहा कि अगर उस समय कोई नीग्रो पत्थर से ठोकर खाकर भी मिर पड़ता तो भयंकर रूप से जातीय दंगा फूट पड़ता। क्योंकि तब नीग्रो लोग यही समझते कि श्वेत लोगों ने उसे भस्म दिया है। वह रात्रि मॉण्टगोमरी के इतिहास की शायद सबसे अधिक अन्धकारपूर्ण रात्रि हो सकती थी। लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने हमें बचा लिया। ईश्वरीय चेतना हमारे दिलों में बह रही थी। यह रात, जो किसी विप्लवकारी परिस्थिति का निर्माण करने जा रही थी,

अचानक अहिंसा की देखीपड़मान शक्ति के सामूहिक प्रदर्शन की राह बन गयी ।

उस शाम, हमारे बहुत-से मित्र जब अपने-अपने घर चले गये थे, तब मैं, फोंगेटा और योशी हमारे चर्च के ही एक सदस्य के घर गए थे। सोने के लिए आमंत्रित किये गये । हम सब गली सोये । लेकिन कुछ नींद बिस्फुल नहीं आयी । मैं सड़क की तरफ के शयन-बिछ में गिरा हुआ था । चारों तरफ नीरसता छाई हुई थी । भारी दूर गड़गड़ करनेवाली बिजली का प्रकाश गिरहकी के दरदों में में सन-सानपर आ रहा था और गड़ प्रकाश में मन की आधामनभरी ज्योति प्रदान कर रहा था । मेरा मांतिरु कम-विस्फोट करनेवाले व्यक्ति की दुस्साहस विचार करने में उलझा हुआ था । जब मुझे यह समझ आया कि मेरी पत्नी और मेरी दूध कम-विस्फोट के कारण भर भी गयी थी, तब मुझे छोटी पर मुझा आने लगा । मैं गिरा बिस्फुल के बारे में तब मुझी और नीलो-समुदाय से सम्बद्ध उनके गलतियों के बारे में मैं सोचता रहा । इन सब बातों पर सोचने सोचने में फिर एक बार उन लोगों के प्रति पूजा करने के किनारे तक पहुँच गया । लेकिन मैंने फिर एक बार अपने-आपकी भेगाया । पूजा की तरह बहुत दूर जाने विचारों की शोकते हुए मैंने अपने-आपको कहा : “तुम क्यों अपने को कड़ बनने दो ।”

मैंने अपने-आपकी दोनों कमिशनरों के कान पर दण्डर मेरे मेरे का प्रयत्न किया कि अगर मैं उनकी ऊपर होता तो मेरी क्या गिरि होती । मैं तब समझ रहा था कि ये विकर्तम्पविमूढ़ हैं । मेरे में बुरे भावों की नदी है । घर में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है । नीलो-समुदाय के साथ व्यवहार करने में उन्होंने गम्भीरता का परिचय दिया है और उनकी गम्भीरता का भार भी प्राप्त किया है । वे समझ मेरे मेरे हैं कि नीलो समुदाय के साथ वे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, बड़ी गम्भीरता से करते हैं । वे हमारे बारे में जिज्ञासा रखते हैं, काम करते हैं और व्यवहार करते हैं ।

आह्लादी की मीठियों : १११

करते हैं, उसका कारण यह है कि उन्हें ये बातें इसी तरह से सिखायी गयी हैं। बचपन में झूले में खेलने के समय से लेकर कम्र में जाने तक कम्र से उनके मन में यही बैठाया गया है कि नीग्रो जाति के लोग हीन तथा अधूत हैं। उनके माता-पिता ने भी यही सिखाया है। जिस स्कूल में वे पढ़े हैं, वहाँ भी यही सिखाया गया है। जो पुस्तकें वे पढ़ते रहे हैं, उनमें भी यही बताया गया है। यहाँ तक कि उनके चर्चों में भी, उनके पादरी गुरुओं ने भी उनकी अक्सर यही शिक्षा दी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि रंगभेद का वातावरण और उसकी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि ही उन्हें यह बात सिखा देती है। जिस संस्कृति और परम्परा में वे पले हैं, उसीने उन्हें यह सिखा दिया है कि नीग्रो लोग अमुक बातों के लिए योग्य ही नहीं हैं। यह वह परम्परा है, जो ढाई सौ वर्षों से अधिक समय से दास-प्रथा और नब्बे वर्षों से अधिक समय से रंग-भेद प्रथा को अपने में समेटकर प्रगति को रोकती रही है। ये लोग तो बेचारे अपनी उस परम्परा की सन्तानें मात्र हैं। रंग-भेद की परम्पराओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करके वे उसीकी रक्षा कर रहे हैं, जिसे उनकी रुढ़ परम्पराओं तथा लौकिक रीति-रिवाजों ने न्याय-मार्ग कहकर सिखाया है।

अर्धरात्रि को बीते काफी समय हो गया था। फौरन और बेची गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे लिए भी यह आवश्यक था कि कुछ आराम करता। करीब ढाई बजे मैंने करवट बदली और मुझे घघराहट-भरी सन्दा-सी आने लगी। फिर भी रात्रि अभी व्यतीत नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद ही किसीके धीरे-धीरे, पर लगातार दरवाजा खटखटाने पर फौरन की और मेरी नींद टूट गयी। हम दोनों ने कमरे की मद्धिम रोशनी में चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। दरवाजे पर दुबारा दस्तक हुई। बिना हिले-डुले हम ज्यों के त्यों लेटे रहे। खिड़की में से सामने के ओरारे में एक काली छाया भी हमें दिखायी पड़ रही थी। हमारे मेजबान पीछे की तरफ के कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे; और हम लोग आगे की तरफ के कमरे में जड़बन, निपटिय लेटे हुए थे। थोड़ी

देर बाद राउमाइट बन्द हो गयी और घर वाली छाया टिल्ली हुई।
 आंगारे के घर राइक की तरफ गयी। मैं उसी वक़्त होकर बिहार के बाहर
 निकला। पेटे को हटाकर बाहर झाँका और घर देखकर दंग रह गया
 कि ये बाँगेटा के पिताजी थे।

भी आँबी स्कॉट ने कम-विम्बोट का समाचार मारिभों में सेविका का
 सुना था, इसलिए ये गुस्सा ही घर में झोंटझोझी आ गये थे। उन्होंने
 सोचा था कि जब तक घर सम्भारण शान्त न हो, तब तक के लिए
 बाँगेटा और बोकी को ये अपने साथ ले जायेंगे। हमने भाइन की
 भिक्षाकर हम पर थोड़ी देर बातचीत की। हालाँकि बाँगेटा ने अपने पिताजी
 के बिनागों को बड़े सम्मान के साथ सुना, पर उन्होंने मुझे छोड़कर अपने
 के बिनागों को पसन्द नहीं किया : "पिताजी, मुझे रोद दे कि मैं आपके
 साथ नहीं चल सकूँगी। मेरी माँ माँसिन के साथ यही घर है।" और
 तब भी स्कॉट को अकेले ही वापस मारिभों आना पड़ा।

दो दिन के बाद ही भी ई० सी० नियमन के घर के लोग में किसी
 राउमाइट-गारुड का विम्बोट दिया। परन्तु इस बार भी सीमांत
 में किसी को कोई नोट नहीं पहुँची। एक बार फिर नीची ओगों को घर
 भारी भीड़ भी नियमन के घर के सामने एवरेट हो गयी, परन्तु घर की
 नियमन में बाहर नहीं हुई। अद्विग्य धरमों पढ़नी और नुमों पढ़नी
 में उल्लेख हुई।

-इन सब निराशा के बाद मेरे पक्ष के अनेक अधिकारियों और
 विधायकों को मैंने मुझसे इस बात का आग्रह किया कि मैं अपने
 लिए आग्रह करूँ, तथा घर के लोग सम्मान पाने का प्रयत्न करें। मैंने
 उन्हें घर सम्मान की घोषणा की कि जब मेरे मन में किसी तरह का
 घर नहीं है। इसलिए मुझे किसी तरह की सुरक्षा की भी जरूरत नहीं
 है। परन्तु नियमन अपने आग्रह पर नियमन कोर देने रहे। इसलिए
 मैंने उनके माध्यम पर बिनागों को भी आग्रह किया। मैंने नियमन
 आग्रह की सीटों : १४४

धिकारी के कार्यालय में जाकर अपनी कार में एक बन्दूक रखने के लिए आवेदन भी दिया। पर यह आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

इसी दौरान मैंने इस प्रश्न पर फिर से थोड़ा चिन्तन किया। मैंने सोचा कि किस तरह मैं एक ही समय में, एक अहिंसात्मक आन्दोलन का नेतृत्व भी कर सकता हूँ और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शस्त्रों का उपयोग भी कर सकता हूँ। कोरेटा ने और मैंने इस प्रश्न पर कई दिनों तक विचार-विमर्श किया और अन्त में हम इसी निर्णय पर पहुँचे कि शस्त्रों से इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। तब हम लोगों ने उस एक शस्त्र का भी परित्याग कर देने का निश्चय किया, जो कि अब तब हमारे पास था। पर हमारे मित्रों को सन्तुष्ट करने की बात भी तो बहुत आवश्यक थी। इसलिए मध्यम मार्ग के रूप में हमने यह स्वीकार कर लिया कि घर के चारों तरफ बिजली की रोशनी (Flood Light) का पूरा प्रबन्ध रहे तथा एक निःशस्त्र चौकीदार भी दिन-रात पर पर रहे। मित्रों के आग्रह पर मैंने यह वचन भी दिया कि मैं शहर में अकेले नहीं घूमा करूँगा।

मैं शहर में अकेले न घूमने का अपना यह वचन आसानी से निभा सका। इसके लिए मैं अपने मित्र श्री यॉव (रॉबर्ट) विलियम्स का कृतज्ञ हूँ। श्री विलियम्स अलबामा राजकीय कॉलेज में संगीत के प्राध्यापक हैं और मोरहाउस कॉलेज में मेरे सहपाठी रह चुके हैं। जब मैं मॉण्ट-गोमरी आया तो संयोग से हम मिल गये। और जब से हमारा बग-आन्दोलन चला, तब से तो वे मुझसे और कोरेटा से शायद ही कभी दूर रहे हैं। मॉण्टगोमरी शहर में कहीं भी जाने की जरूरत पड़ने पर वे मेरी कार चलाते थे। अनेक बार तो जब शहर से बाहर भी मुझे जाना पड़ा, तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया। जब भी कोरेटा और 'योकी' भटलांटा अपना मारिओ जाते थे, तब भी विलियम्स उन्हें कार से वहाँ छोड़ आते थे और वापस भी ले आते थे। लगभग अनजान में ही वे मेरे स्प्रेडिया स्वीकृत 'अंगरक्षक' बन गये थे, जब कि उन्होंने कभी भी

देर बाद सटसटाहट बन्द हो गयी और वह काली छाया हिमाली हुई
 ओसारे के चार सड़क की तरफ बढ़ी । मैं उल्टुक होकर बिचार के चार
 निकला । पदों को हटाकर बाहर शौना और यह देखकर दंग रह गया
 कि वे कोरेटा के पिताजी थे ।

भी ओसो स्कॉट ने यम-विस्फोट का समाचार मारिओं में रेडियो पर
 सुना था, इसलिए वे तुरन्त ही कार में ऑप्टोमोबिली आ गये थे । उन्होंने
 सोना था कि जब तक यह बातवरण शान्त न हो, तब तक के बि
 कोरेटा और योकी को वे अपने साथ ले जायेंगे । हमने भ्राता में
 मित्रकर इस पर थोड़ी देर बातचीत की । हालाँकि कोरेटा ने अपने पिताजी
 के विचारों को बड़े सम्मान के साथ सुना, पर लगने मुझे छोड़कर जाने
 के विचार को पसन्द नहीं किया : "पिताजी, मुझे रोद है कि मैं भ्राता
 साथ नहीं चल सकूँगी । मेरी जगह मार्टिन के साथ यहीं पर है ।" और
 तब भी स्कॉट को अपने ही यास मारिओं जाना पड़ा ।

दो दिन के बाद ही भी ई० सी० निस्सन के घर के लॉग में रिशने
 दाइनामारद-चारुद का विस्फोट बिना । परन्तु इस बार भी मौसम
 ने धिरीकी कोरें चोट नहीं पहुँची । एक बार फिर नीमो लोगों को एक
 भारी मौड़ भी निस्सन के घर के सामने एकत्रित हो गयो, परन्तु वह भी
 निरन्धन से बाहर नहीं हुई । अदिसा अपनी पदली और दूसरी परीक्षा
 में उत्तीर्ण हुई ।

इन यम विस्फोटों के बाद मेरे चर्च के अनेक अधिकारियों और
 विभागवात्र मित्रों ने मुझसे इस बात का आग्रह किया कि मैं अपने
 स्थिर आंगरक्षक गर्म तथा घर के ऊपर गगन पहुँचे का प्रस्थान करें । मैंने
 उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि थप मेरे मन में किसी तरह का
 दर नहीं है । इसलिए न तो किसी तरह की सुरक्षा की भी जरूरत नहीं
 है । परन्तु मित्रजन अपने आग्रह पर निरन्तर और दबे रहे । इसलिए
 मैंने उनके मुझपर घर बिचार करने का आग्रहजन दिया । मैंने स्थिर

धिकारी के कार्यालय में जाकर अपनी कार में एक बन्दूक रखने के लिए आवेदन भी दिया। पर यह आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

इसी दौरान में मैंने इस प्रश्न पर फिर से थोड़ा चिन्तन किया। मैंने सोचा कि किस तरह मैं एक ही समय में, एक अहिंसात्मक आन्दोलन का नेतृत्व भी कर सकता हूँ और अपनी रक्षा के लिए हिसक शस्त्रों का उपयोग भी कर सकता हूँ। कोरेटा ने और मैंने इस प्रश्न पर कई दिनों तक विचार-विमर्श किया और अन्त में हम इसी निर्णय पर पहुँचे कि शस्त्रों से इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। तब हम लोगों ने उस एक शस्त्र का भी परित्याग कर देने का निश्चय किया, जो कि अब तक हमारे पास था। पर हमारे मित्रों को सन्तुष्ट करने की बात भी तो बहुत आवश्यक थी। इसलिए मध्यम मार्ग के रूप में हमने यह स्वीकार कर लिया कि घर के चारों तरफ बिजली की रोशनी (Flood Light) का पूरा प्रबन्ध रहे तथा एक निःशस्त्र चौकीदार भी दिन-रात घर पर रहे। मित्रों के आग्रह पर मैंने यह वचन भी दिया कि मैं शहर में अकेले नहीं घूमा करूँगा।

मैं शहर में अकेले न घूमने का अपना यह वचन आसानी से निभा सका। इसके लिए मैं अपने मित्र श्री ग्रॉव (रॉबर्ट) विलियम्स का वृत्तस्त हूँ। श्री विलियम्स अलबामा राजकीय कॉलेज में संगीत के प्राध्यापक हैं और मोरहाउस कॉलेज में मेरे सहपाठी रह चुके हैं। जब मैं मॉण्ट-गोमरी आया तो संयोग से हम मिल गये। और जब से हमारा यम-आन्दोलन चला, तब से तो वे मुझसे और कोरेटा से शायद ही कभी दूर रहे हों। मॉण्टगोमरी शहर में कहीं भी जाने की जरूरत पड़ने पर वे मेरी कार चलाते थे। अनेक बार तो जब शहर से बाहर भी मुझे जाना पड़ा, तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया। जब भी कोरेटा और 'चोकी' अटलांटा अथवा मारिओ जाते थे, तब श्री विलियम्स उन्हें कार से वहाँ छोड़ आते थे और वापस भी ले आते थे। लगातार अनजान में ही वे मेरे स्नेहया स्वीकृत 'अंगरक्षक' बन गये थे, जब कि उन्होंने कभी भी

अपने साथ किसी तरह का शस्त्र नहीं रखा और अंगरक्षक के नाम में ज़िम तरह की कठोरता का बोध होता है, वह कठोरता तो उनमें हो ही नहीं सकती थी।

इस कठिन समय में मेरे चर्च के अधिकारी और सदस्यगण अपना सक्रिय सहयोग, समर्थन और उत्साह प्रदान करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। कई-कई घण्टों और कभी-कभी कई-कई दिनों पर से बाहर रहकर एक पति तथा पिता के उच्चरदायित्वों के प्रति न्याय करने में मैं ज्यों-ज्यों असमर्थ रहने लगा, त्यों-त्यों मेरे चर्च की अनेक महिला सदस्यों ने कोरेटा को ध्येयरेषण से चकाने के लिए मेरे घर आना अपना कर्तव्य ही समझ लिया। अनेक बार ये महिलाएँ भोजन पकाने में और घर की गन्नाई करने में कोरेटा की खेचता से सहायता करती थीं तथा बेटी को भी संभाल लेती थीं। बहुत-से व्यक्तिनों ने पाछे-बारी में मेरे घर पर पहरा देने का भी काम किया और जब भी बाँव बिलियम उपलब्ध नहीं रहने से, तब मेरी कार चलाने का जिम्मा भी उठाया। मेरे चर्च की धर्म परिषद् ने भी कोई निकायश नहीं की, जब कि इन नयी जिम्मेदारियों के कारण चर्च के कामों में ताल्ल भी पड़ता था। मेरे धर्माभुषणियों के साथ रोजमर्रा का जो सम्बन्ध तथा सम्पर्क रहता था, वह धीरे-धीरे बंद-गा हो गया था और मैं केवल रविवार का उपदेशक मात्र बनकर रह गया था। परन्तु मेरे चर्च के अधिकारियों तथा सदस्यों ने बड़ी मुश्किल के साथ इस परिस्थिति को स्वीकार किया और नीमो-समुदाय की सेवा करने का मुझे अवसर दिया। मेरे चर्च के अनेक लोगो ने अपना समय और धन भी इस आन्दोलन के लिए दिया।

हमारे सतगीर ध्येतांग मित्र भी इस आन्दोलन का समर्थन करने के लिए आगे आये। वे लोग अक्सर कोरेटा को देखीतरेन करके उल्लाह बदानेवाली बातें कहते थे। जब हमारे घर पर सम-मिराोट हुआ तो, तब बहुत-से परिचित और अज्ञात स्वतन्त्र मित्र इस पटना पर मेरे आगारी की मंजिलें : १५६

प्रकट करने के लिए घर पर आये थे। कभी-कभी डाक से भी मॉण्ट-गोमरी के श्वेतांग नागरिकों के पत्र मिलते थे, जिनमें लिखा रहता था : “बढ़ते चलिये, हम शत प्रतिशत आपके साथ हैं।” इन पत्रों पर अक्सर हस्ताक्षर की जगह लिखा रहता था—“एक श्वेतांग मित्र।”

हमारे घर पर बम-विस्फोट किये जाने के बाद यह भी एक बड़ी दिलचस्पी की बात हुई कि टेलीफोन पर दी जानेवाली धमकियाँ बहुत कम हो गयीं। परन्तु यह तूफान के बाद की एक दैनिक शान्ति मात्र साबित हुई। कुछ महीनों के बाद इन धमकियों का आना अपने पूरे जोर के साथ प्रारम्भ हो गया। हमारा रात को सो सकना भी कठिन हो गया था। आखिरकार हमने टेलीफोन कम्पनी को आवेदन दिया कि हमारे टेलीफोन का नम्बर ‘डाइरेक्टरी’ में प्रकाशित न करें। जब हमारा आवेदन स्वीकार हो गया तो हमने अपना टेलीफोन नंबर चर्च के सदस्यों, मॉण्टगोमरी विकास संगम के कार्यकर्ताओं और देशभर में फैले हुए अपने मित्रों को भेज दिया। यद्यपि कुछ लोगों का कहना था कि उक्त धमकियों के लिए हमारे परिचित लोग ही जिम्मेदार थे, तथापि टेलीफोन डाइरेक्टरी में से अपना नम्बर हटवा देने के बाद हमें उस तरह की शत्रुतापूर्ण बातें फिर से सुनने को नहीं मिलीं। उस तरह के पत्र तो अबश्य ही लगातार आते रहे, परन्तु मेरे सचिव उन पत्रों को मेरे सामने ही नहीं आने देते थे।

जब हमारे विरोधियों ने यह समझ लिया कि हिंसात्मक तरीकों से हमारे आन्दोलन को बन्द नहीं किया जा सकता तो उन्होंने व्यापक पैमाने पर नीमो लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू कर दीं। ९ जनवरी को ही मॉण्टगोमरी के एक वकील ने अखबारों में पत्र लिखकर एक पुराने कानून की याद लोगों को दिलायी, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार का बहिष्कार गैरकानूनी था। उसने परिच्छेद १४, विभाग ५४ की धारा का सुन्दर दिया था, जिसमें यह हिदायत दी गयी है कि अगर दो या उमते अधिक व्यक्ति किसी कानून-सम्मत व्यापार को बन्द करवाने का या

उपमें बाधा पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे तो ये दुर्णवहार करने के अपराधी होंगे। १३ फरवरी को मॉन्टगोमरी जिजे के 'ज्यूरी' इस बात का निर्णय करने के लिए बुलाये गये कि जो नीमो वसों का बहिष्कार कर रहे हैं, उन पर उक्त कानून तोड़ने का आरोप लगाया जा सकता है या नहीं। एक सप्ताह तक न्यायालय में बहस चलने के बाद 'ज्यूरी' ने, जिसमें १७ न्यायाधीश और १ नीमो व्यक्ति थे, यह निर्णय दिया कि एस-बहिष्कार गैर-कानूनी है और १०० में भी अधिक शक्तियों पर इस कानून को तोड़ने का अभियोग लगाया गया। मेरा नाम तो इस सूची में आना ही था।

जब नीमो आन्दोलनकारियों पर अभियोग लगाया जा रहा था, उस समय में एक स्वास्थानमाला के सलसिले में नासायिल नगर में स्थित एक विश्वविद्यालय गया हुआ था। उन दिनों मैं प्रतिदिन तीन बार टेलीफोन पर मॉन्टगोमरी से बात करता था, चाकि यहाँ पर चलनेवाली समस्त गतिविधियों से पूरी तरह परिचित रह सकूँ। मैंने इन अभियोगों के बारे में पहली बार २१ फरवरी को श्री राल्फ एवरनाथी से टेलीफोन पर जाना। उन्होंने कहा कि २२ फरवरी की सुबह से गिरफ्तारियाँ होनी प्रारम्भ हो आयेंगी। मुझे यह पता ही था कि सत्रों पहली गिरफ्तारी राफ को ही होनेवाली है। मैंने उनको कहा कि मैं भी उस समय तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सदा की भाँति ही निर्द्वन्द्व थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने नासायिल के कार्यक्रम को स्थगित करके अगले दिन मॉन्टगोमरी पहुँच रहा हूँ।

मैंने सुबह सबसे पहले उठनेवाले विमान में स्थान सुरक्षित परवा लिया। रातभर मैं मॉन्टगोमरी के लोगों के बारे में सोचता रहा। क्या ये व्यापक गिरफ्तारियाँ इतनी भयावह होंगी कि हमारे आन्दोलनकारी उनसे डरकर आन्दोलन को वापस लेने की बात सोचेंगे? मैं जानता था कि हमारे आन्दोलनकारियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले १३ सप्ताह से ये लोग पैदल चल रहे थे। भारती सुरा-मुविधाओं से बाँधत रह रहे थे और काली बालों को दूसरों की भाँति की मॉडिफ़ेड : १९८

सुविधा के लिए दौड़ा रहे थे। वे जगह-जगह पर धमकाये और डराये जा रहे थे। अब इन सबसे भी ऊपर वे गिरफ्तार किये जा रहे थे ! क्या वे इस संघर्ष में हार जायेंगे ? मुझे इस बात की चिन्ता होने लगी। क्या वे निराशा के वश में होकर परास्त हो जायेंगे ? क्या वे गिरफ्तारियाँ हमारे आन्दोलन को समाप्त कर देंगी ?

मैं सवेरे जल्दी उठा। मैंने फिस्क विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सूचित किया कि मॉण्टगोमरी की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ेगा और तुरन्त वहाँ पहुँचना होगा। उसके बाद मैं बिमान से अपनी पत्नी और पुत्री को लेने के लिए अटलाण्टा गया। मैंने उनको अपने माता-पिता के घर उतने समय के लिए छोड़ दिया था, जब तक कि मैं नाशविल में रहता। मेरी पत्नी और मेरे माता-पिता मुझे हवाई अड्डे पर मिले। मैंने उनको टेलीफोन पर मॉण्टगोमरी के आन्दोलनकारियों पर लगाये गये अभियोगों की जानकारी दे दी थी और उन्होंने रेडियो पर भी यह समाचार सुन लिया था। कोरेटा सदा की भाँति निरुद्धिम्न थी। परन्तु मेरी माँ और पिताजी के चेहरों पर गहरी घबराहट छापी हुई थी।

मेरे पिताजी को अपने-आपके बारे में तो कभी कोई भय नहीं रहता था। परन्तु मेरे और मेरे परिवार के बारे में वे बहुत डर रहे थे। जब मे आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, तब से उन्होंने अटलाण्टा और मॉण्टगोमरी के बीच का रास्ता अच्छी तरह रीढ़ डाला था, ताकि वे हमारे पास ज्यादा-से-ज्यादा समय तक रह सकें। कई बार वे हमारे आन्दोलन की कार्य-कारिणी समिति की समाओं में भी उपस्थित रहे थे तथा उन्हें हमारे आन्दोलन के औचित्य में कोई सन्देह नहीं था। फिर भी यह दृढ़ और ग्राह्य व्यक्ति अब ऐसे एक बिन्दु पर पहुँच गया था, जहाँ कि उसके लिए अपने आँसुओं को रोक सकना कठिन हो गया था। मेरी माँ भी बहुत परेशान हो गयी थी। बम-विस्फोट की घटना के बाद तो उसके मन पर इतना दर्बाव पड़ा कि वह बीमार हो गयी और डॉक्टरों की

सलाह से उगे लम्बे समय तक बिस्तर में रहना पड़ा। उसके बाद से ही यह अवरुध बीमार रहने लगी। मेरी माँ और पिता के हाथपाव देकर मुझे यह समझाने में देर नहीं लगी कि वे इस सारी परिस्थिति के कारण बहुत उन्नत महसूस कर रहे हैं। जब वे हवाई अड्डे पर मेरी तरफ आ रहे थे, तभी समय उनकी चाल को देकर मैंने उनकी पदचरित को भाँप लिया था।

जब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, तब कार में पिताजी ने कहा : "तुम्हारे लिए यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि तुम इस समय मॉन्टगोमरी जाओ। यद्यपि बहुत-से अन्य लोगों पर अभियोग लगाये गये हैं, तथापि उन लोगों का मुख्य ध्येय तुम्हें गिरफ्तार करने का है। सम्भव है कि वे तुम्हें जेल में बन्द कर दें और जमानत तक स्वीकार न करें।" उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बताया कि मॉन्टगोमरी के कुछ अधिकारी मेरे बारे में किसी ऐसे सुरंग का पता लगाने के लिए अटलांटा भी आये थे कि जिनके आधार पर मुझे अलाबामा राज्य में देश-निकासी दिया जा सके। मॉन्टगोमरी के वे अधिकारी जब अटलांटा के पुलिस अधिकारियों ने पृच्छाछ करने आये तो पुलिस के उच्च अधिकारी, श्री जेम्स ने उन्हें बताया कि अटलांटा की पुलिस के पास मार्टिन के सम्बन्ध में किसी भी तरह के कागजात नहीं हैं। मेरे पिताजी ने फिर से चिन्ता व्यक्त करने हुए कहा : "इन सब घटनाओं से मातृ मानस देता है कि वे तुम्हें पाड़ना चाहते हैं।"

मैंने पिताजी की बात ध्यानपूर्वक सुनी, क्योंकि मैं उनके मुताबिकी को स्वीकार करके अटलांटा में ही रुकने की बात किसी भी तरह नहीं मान सकता था। मैं अपने माता-पिता की भावनाओं का पूरी तरह भावर कर रहा था। उनकी पदचरित को देखकर मुझे चिन्ता हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं इस आन्दोलन में इसी तरह कुछा सहूँगा तो मेरे माता-पिता मानसिक रूप से बिगड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इस आन्दोलन में हट जाता हूँ तो मैं अपनी अंतरात्मा की पुकार को नहीं सुन पाऊँगा। १९६

के विरुद्ध जाऊँगा। मेरे मन में सदैव इस बात का दुःख बना रहेगा कि किसी आन्दोलन की जिम्मेदारी को अंत तक निभाने का नैतिक साहस मैं नहीं दिखा सका। मेरे मन के इस अंतर्द्वंद्व को वह नहीं समझ सकता, जिसने अपने प्रियजनों की उन स्नेहमयी आँखों को नहीं देखा है, यह जानते हुए कि उसके सामने एक खतरनाक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है; भले ही यह कदम उन स्नेहमयी आँखों को संताप पहुँचानेवाला होगा।

मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ निकटस्थ मित्रों को इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए दोपहर के समय घर पर बुलाया है। मुझे भी ऐसा लगा कि इस तरह के विचार-विमर्श से पिताजी की चिन्ताओं को कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैंने दोपहर तक अटलाण्टा में ही ठहरकर हमारे परिवार के मित्रों से बातचीत करने का निर्णय किया। दोपहर को जो लोग घर पर आये, उनमें से प्रसिद्ध वकील श्री ए० टी० वाल्डन; दो प्रसिद्ध व्यापारी—श्री सी० आर० वेट्स और श्री टी० एम० एलेक्जेंडर; 'अटलाण्टा डेली वर्ल्ड' के संपादक, श्री सी० ए० स्फॉट; ए० एम० ई० चर्च के बिशप, श्री शर्मन एल० ग्रीन; मोरहाउस कॉलेज के अध्यक्ष श्री बेंजामिन ई० मेड और अटलाण्टा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, श्री रूफुस द० क्लीमेंट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस चर्चा में कोरेटा और मेरी माँ भी उपस्थित थीं।

पिताजी ने उपस्थित मित्रों को अपनी बात बताते हुए कहा : "मैं आप लोगों की सलाह का आदर करता हूँ और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। इस समय जो परिस्थिति है, उसे देखते हुए मार्टिन को मॉण्टगोमरी लीटना चाटिए या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ।" पिताजी ने संक्षेप में पिछला इतिहास बताते हुए बताया कि मुझे मॉण्टगोमरी से बाहर निकालने के कई प्रयत्न किये जा चुके हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मेरे साथ मॉण्टगोमरी में कुछ भी गुजर सकता है, इस मन के

जेल के आगवास लोगों को देखकर ऐसा लगता था, मानो आज फोरें छुट्टी का दिन है। रातों में भी रात ने मुझे बताया कि किंग तरह पिछले दिन गिरफ्तार होने के लिए लोगों की भीड़ लग गयी थी। ऐसा लग रहा था, मानो किसीको भी गिरफ्तारी का खर नहीं है। किसीने भी अपनी गिरफ्तारी को टालने की कोशिश नहीं की। बहुत-से नीचो नागरिक जिलाधिकारी के दफ्तर में इस बात की पुष्टता करने के लिए गये थे कि गिरफ्तार किये जानेवालों की सूची में उनका भी नाम है या नहीं और जब उनका नाम सूची में नहीं मिला तो वे बहुत निराश भी हुए। दरपोक लोग भी उस दिन गाहरी बन गये थे। जो लोग कानून के सामने अब तक कौंधा करते थे, वे भी उस दिन आजादी के आदर्श के लिए गिरफ्तार होने में गर्व महसूस कर रहे थे। चारों तरफ इस तरह के एकता के वातावरण के कारण उत्साहित होकर मैं बड़े हड़ बड़मों के साथ जेल की ओर गया। जब मुझे फेंदी होने का नखर मिला गया और मेरा पोछा तथा अँगूठे का निगान लं किया गया, तब मेरे चर्चों के एक सदस्य ने मेरी जमानत मरी और मैं बापस पर आ गया।

इस लोगों के मुकदमे की सुनवाई की तारीख १९ मार्च थी। देश भर से हमारे लिए उस दिन सौन्दर्यगोष्ठी पहुँचे, ताकि वे मुकदमे की सुनवाई के समय हमारे साथ रह सकें। न्यूयार्क जितने दूर के स्थानों के पादरी भी आ गये थे। नीचो संगठन-गदरवा भी चारों गौ० डिमा भी यहाँ थे। अमेरिका, भारत, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के अनेक पत्र-पत्रिका-निधि इस मुकदमे की रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ उपस्थित हो गये थे। उस छोटे-से न्यायालय के हॉल में तथा आसपास पाँच गौ० में भी अधिक नीचो मुकदमे की बार-बार सुनने के लिए गये थे। बहुत-से लोगों ने अपने बोट के बॉलर में 'जेल' लगा रखा था, जिस पर लिखा था—'दे ईयर, जस्टिस काम करो।'।

न्यायाधीश भी यूजीन वाटर ने न्यायालय में व्यवस्था कायम की और प्राथमिक कार्रवाई के बाद मुझे पहला प्रतिवादी चुना गया। पार बागवारी की मंजिलें : १०४

दिनों तक मैं न्यायालय की बहस सुनता रहा और फैसले की प्रतीक्षा करता रहा। राज्य की ओर के वकील श्री विलियम एफ० थेटफोर्ड ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि मैंने गैरकानूनी रूप से बस-बहिष्कार आन्दोलन को संगठित किया है और इस तरह कानून-भंग करने का अपराधी हूँ। हमारी ओर के वकीलों—श्री आर्थर शोर्स, श्री पीटर हॉल, श्री ओजेल विलिंग्सले, श्री फ्रेड ग्रे, श्री चार्ल्स लेंगफोर्ड और श्री रॉबर्ट कार्टर—ने यह साबित करने की कोशिश की कि मेरे विरुद्ध दिये गये प्रमाण इस बात को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त हैं कि मैंने अलाबामा राज्य के बहिष्कार-विरोधी कानून का भंग किया है। अगर यह सिद्ध हो भी जाय तो भी इस बात के तो प्रमाण हैं ही नहीं कि नीग्रो लोगों ने जो बस-बहिष्कार किया, उसके पीछे कोई न्यायपूर्ण उद्देश्य अथवा कानून-सम्मत साधन नहीं है।

मुकदमे की पूरी कार्रवाई में हमारी ओर से २८ गवाहों को उपस्थित किया गया। मैंने इन गवाहों की बातों को कुछ दुःख और कुछ आदर की मिश्रित प्रतिक्रिया के साथ सुना। गवाही देनेवाले, जिनमें कि अधिकतर अनिश्चित थे, बहुत ही सीधे-सादे लोग थे। वे लोग गवाही देने के कटपरे में बिना किसी भय के खड़े थे और अपनी बात कह रहे थे। वे सरकारी वकील और न्यायाधीश की आँखों में एक अनुपम साहस और प्रतिष्ठा की भावना के साथ झाँक रहे थे।

दिल को सबसे अधिक छूनेवाली गवाही शायद थीमती स्टैला मुक्स की थी। उसके पति एक बस में चढ़े। किराया देने के बाद बस के ड्राइवर ने आदेश दिया कि बस से वापस उतरकर वे पीछेवाले दरवाजे से चढ़ें। उसके पति ने मीढ़ से भरी हुई बस की ओर देखा और पीछे की तरफ कोई जगह नहीं है, यह देख लेने के बाद उमने कहा कि अगर ड्राइवर उसके पैरे वापस कर दे तो वह बस से उतरकर पैदल ही चला जायगा। ड्राइवर ने पैरे वापस करने से इनकार कर दिया। इस पर उन दोनों के बीच बहस छिड़ गयी। ड्राइवर ने पुलिस को बुला

लिया। पुलिस ने भी क्रुम को धमकाया। परन्तु श्री क्रुम ने कहा कि जब तक उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सब कुछ वह सब से नहीं ठहरेंगे। पुलिस ने श्री क्रुम पर गोली चला दी। यह सब कुछ इतना अमानक हुआ कि सभी लोग दंग रह गये। श्री क्रुम इतने जल्दी हुए कि उनकी मौत हो गयी।

श्रीमती मार्था माफर ने गवाही देने हुए उन दिन की घटना बतायी, जब वह अपने अन्धे पति को बग से उतार रही थी। श्रीमती मार्था बग की सीढ़ियों से उतर चुकी थी और उनके पति उतर ही रहे थे कि दम-डाइगर ने बग के दरवाजे की बन्द करनेवाला बटन दबा दिया और बग बन्द हो गयी, श्रीमती मार्था के पति का पाँव दरवाजे में ही दँग गया। श्रीमती मार्था ने चिल्लाकर बग की बन्द होने का निवेदन किया, पर बग नहीं खुली। जब तक श्रीमती मार्था के पति अपने पैर को बग के दरवाजे से बाहर नहीं निकाल पाये, सब एक से बग के साथ ही गिरने लगे गये। श्रीमती मार्था ने इस दुर्घटना की शिकायत बग-कम्पनी के अधिकारियों तक पहुँचायी, किन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस तरह की घटनाएँ सामने आती ही रही। श्रीमती मैरी क्रुम ने अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने एक नीमो यात्री को दम-डाइगर द्वारा धमकाये जाते हुए देखा; क्योंकि उनके पास बग का किराया देने के लिए पुराना पैसा नहीं था। श्रीमती मैरी ने बताया कि उस नीमो यात्री को बग से नीचे उतार देने के लिए डाइगर ने निम्नो छान की थी। श्रीमती मैरी मैरिन्ग ने ज्वरती गवाही में बताया कि एक बारबर ने उन्हें 'महा काका बन्दर' बाइबर बुलाया था।

मैं अपनी उस प्रगल्भता की गद्देय याद रखूँगा, जब कि एक अनार, मेडिकल अगाधारण रूप से बुद्धिमान महिला श्रीमती जॉर्जिया गिल्मोर ने न्यायालय को बताया कि बिना कुछ बग-डाइगर ने जगते कहा कि बिगड़े का पैसा भत्ते के बाद वह शाम ठहरकर तितने दरवाजे में बग से गढ़े। परन्तु कभी हमारे कि श्रीमती गिल्मोर गिरने दरवाजे से आगामी की प्रतिक्रिया : १०९

बस में चढ़ पाती, ड्राइवर ने बस को खाना कर दिया । उसने न्यायाधीश श्री कार्टर की ओर मुखातिव होकर कहा : “जब वे लोग ऐसे गिनते हैं, तब तो नीग्रो लोगों के और गोरे लोगों के पैसों में कोई भेदभाव नहीं बरतते !”

२२ मार्च, बृहस्पतिवार की दोपहर को दोनों पक्षों की गवाहियाँ समाप्त हुई और सबकी आँखें न्यायाधीश श्री कार्टर की ओर लगी हुई थीं । मेरे मुकदमे पर अपना फैसला देते हुए बिना रुके वे बोल गये : “मैं यह घोषणा करता हूँ कि अभियुक्त हमारे राज्य के बहिष्कार-विरोधी कानून तोड़ने का अपराधी है ।” सजा के रूप में अभियुक्त या तो न्यायालय के खर्च के अलावा पाँच सौ डालर का जुर्माना भरे या तीन सौ छियासी दिनों के सश्रम कारावास की सजा भुगतें । न्यायाधीश श्री कार्टर ने घोषणा की कि वे अभियुक्त से न्यूनतम जुर्माना वसूल करने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि अभियुक्त ने हिंसात्मक कार्रवाइयों को रोकने का प्रयत्न किया है । अन्य नीग्रो अभियुक्तों के मुकदमे की सुनवाई भी जारी रही । इन अभियुक्तों पर भी वही आरोप था, जो कि मुझ पर लगाया गया था । इनकी संख्या नवासी रह गयी थी ।

कुछ ही मिनट में अनेक मित्रों ने मेरी जमानत भरने के लिए इच्छा प्रकट की और वकीलों ने न्यायाधीश को बताया कि इस मुकदमे की धपील की जायगी । न्यायालय के चारों ओर खड़े हुए लोगों की आँखें आँतुओं से भर गयी थीं । बहुत-से लोग सिर छुकाये हुए जा रहे थे । मेरे मुकदमे के अन्त में मैं न्यायाधीश श्री कार्टर के धर्म-संकट पर सहा-नुभूति का अनुभव कर रहा था । मुझे दंडित करने के कारण उनको पूरे राष्ट्र और विद्वय के जनमत की ओर से धिक्कार का सामना करना होगा । अगर मुझे दण्डित न करते तो उन्हें स्थानीय समुदाय और जिन मतदाताओं ने उनको चुना है, उनकी तरफ से धिक्कार का सामना करना होगा । मुकदमे की कार्रवाई के दौरान में उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत भद्रापूर्ण था । उन्होंने जो फैसला दिया, वह शायद उनके खयाल में

एकमात्र उत्तम रास्ता था। इस मुकदमे के बाद ये आराम देने में निल
शहर में बड़ी बाहर चले गये।

मैं जब न्यायालय से निकला, तब मेरे साथ मेरी पत्नी थी और मेरे
मित्र मुझे छोड़ हुए चल रहे थे। न्यायालय के सामने ही सीकड़ों नीले
और श्वेतांग नागरिक मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे। प्रतीक्षा करनेवालों में
टेलीविजनवाले तथा प्रेम-फोटोग्राफर भी थे। क्यों ही मैंने अपना हाथ
ऊपर उठाकर लोगों का अभिवादन किया, क्यों ही सब लोगों ने एक
स्वर में पुकारते हुए कहा : “ईश्वर आपकी रक्षा करें।” उसके बाद
सब लोगों ने वस-बहिष्कार आन्दोलन-सम्बन्धी गीत गाना शुरू कर दिया,
मिसफा आवाज था— “हमारा वस-बहिष्कार चानू रहेगा तथा हम फँसे
में याचा नहीं करेंगे।”

साधारण तौर पर राजा प्राप्त करनेवाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय
से उदाग चेहरा लेकर ही निकलता है, परन्तु मेरे चेहरे पर मुग़लान सिद्धि
हुई थी। मैं जानता था कि मैं एक पोलित आत्मा भी हूँ, परन्तु मुझे अपने
अपराध पर गर्व था। मैंने अपने लोगों के साथ मिलकर अभ्यास के
बिना एक अहिंसक आन्दोलन में भाग लिया, यही मेरा अपराध था।
अपने लोगों के साथ मिलकर मैंने प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान को प्राप्त
करने के लिए संघर्ष किया, यही मेरा अपराध था। अपने लोगों के लिए
जीवन के अनिवार्य अभिवारों की माँग करने के लिए मैं उलट हुआ,
यही मेरा अपराध था। गतिश्रुति और प्रगतिता के साथ रहने और अपने
का अधिकार अनिवार्य रूप में और समान रूप में सभी को प्राप्त होना
चाहिए। मैं अपने लोगों को यह समझाना चाहता था कि ग़रीब के
साम ग़रीबों करना जिस तरह हमारा नैतिक कर्तव्य है, सभी तरह
अभ्यास के साथ समझयोग करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। और
यही मेरा सबसे बड़ा अपराध था।

इस तरह हमारे आन्दोलन को रोकने का यह प्रयत्न भी बर्बाद साबित
हुआ। विरोधियों की इन चालों से हमारे आन्दोलन को सामाजिक होने के
साक्षात्कारी की संज्ञित : १०८

बनाय उसको और अधिक गति तथा प्रचार मिला और नीग्रो-समुदाय में और ज्यादा एकता पैदा हुई। हमारे विरोधी लोग यह समझने में असफल रहे कि नीग्रो-समुदाय की आपस की तकलीफों ने उन्हें नियति की एक चादर से ढँक दिया था। अब हमारे लिए ऐसी परिस्थिति बन गयी थी कि किसी एक नीग्रो भाई का कष्ट पूरे समुदाय का कष्ट माना जाता था।

मार्च महीने की उस यादगमनी दोपहरी में न्यायाधीश श्री कार्टर ने केवल मार्टिन लूथर किंग, केस नं० ७३९९ को ही दण्डित नहीं किया था; बल्कि मानो मॉण्टगोमरी के प्रत्येक नीग्रो को दण्डित कर दिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आन्दोलन को अब रोकना नहीं जा सकता था। उसने इतना बृहद् आकार धारण कर लिया था कि उसे बन्द करना असम्भव हो गया था। आन्दोलन के सूत्र इतनी मजबूती के साथ जुड़े हुए थे कि उन्हें तोड़ना मुमकिन नहीं था। एकता में अद्भुत शक्ति होती है। अगर कहीं सचमुच एकता हो तो उस एकता को तोड़ने का हर प्रयत्न उसे मजबूत ही बनाता है। पर हमारे विरोधियों ने इस तथ्य को समझा ही नहीं।

हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने यह भी जाहिर कर दिया कि वे जिन नीग्रो लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे, उन्हें वे अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। उन्होंने केवल इतना ही सोचा कि वे लोगों के एक ऐसे झुण्ड के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिन्हें फुसलाया जा सकता है और जो कुछ भी श्वेतांग नागरिक चाहें, वैसा करवाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। विरोधियों की यह मादम नहीं था कि वे ऐसे नीग्रो लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो पूरी तरह निर्भीक हैं। इसलिए इन विरोधी पक्ष के लोगों की प्रत्येक चाल आखिरकार एक गलती साबित हुई। इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने 'पुराने नीग्रो' के साथ जिस तरह व्यवहार किया जाता था, उन तरीकों को अपनाया, जब कि वे 'नये नीग्रो' के साथ व्यवहार कर रहे थे।

आखिर रंग-समन्वय

६

यम-सहितार आन्दोलन के प्रारम्भ ने ही अधिकांश मौल्य नेताओं को ऐसा मरोका था कि कोई-न-कोई समझौता स्वीय ही हो पायगा। हमारी मौल्य बहुत सीमित थी। वे इसकी लगीली थी कि रंगभेद-कानून के अन्तर्गत ही उन्हें स्वीकार किया जा सकता था। हम लोगों ने यह समझा था कि अत्यन्त अनुदार स्वेच्छांग नागरिक भी इन मौल्यों पर किसी तरह का एतराज नहीं करेंगे। लग्गु ज्यों-ज्यों दिन, गमाद और मरीने सुहरते गये, ज्यों-ज्यों हमें यह समझ में आया गया कि हमारा भारावदार गन्तव्य आशय पर नष्ट था। मिट्टी कमीशन के मौल्यों का अद्विष्ट दम, गन्तव्य परलान करने की निर्दय नीति और यम विस्फोट जैसी सुरक्षाओं ने हमें यह निर्णय करने के लिए बाध्य कर दिया था कि हमें भी गन्तव्याने आगामी की मंजिलें : १८०

रंगभेद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें उस पर हमला करना ही होगा। इसलिए इस सवाल पर हमने अपने जिले के संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय न्यायालय में एक मुकदमा दायर करते हुए यह अपील की कि हमारे देश के कानून के चौदहवें संशोधन का वहाँ में चलनेवाला रंगभेद उल्लंघन करता है। न्यायालय में हमने यह भी अपील की कि वह पैदल चलनेवाले तथा कारों से जाने-आनेवाले नीग्रो लोगों के नागरिक अधिकारों को समाप्त करने की सिटी कमिश्नरों की हरकतों को बन्द करवाये।

हमारी अपील की सुनवाई ११ मई १९५६ को संघीय न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के सामने होनी निश्चित हुई। संघीय न्यायालय के सामने उपस्थित होने से हमें अत्यन्त मुविधा का अनुभव हो रहा था। यहाँ पर हमें न्यायपूर्ण वातावरण होने की प्रतीति हो रही थी। दक्षिण के नीग्रो के हृदय में संघीय न्यायालय में उपस्थित होने पर जो आनन्द की भावना रहती है, उसे वह नहीं समझ सकता, जिसने दक्षिणी राज्यों के न्यायालयों में चलनेवाले दुःखद पद्यों को अपनी आँखों से न देखा हो और अपनी अनुभूतियों से महसूस न किया हो। दक्षिणी राज्यों के न्यायालयों में जानेवाला नीग्रो यह जानता है कि बाजी निश्चित रूप से उसके खिलाफ रहेगी। वह यह भी निश्चित रूप से जानता है कि उसे ऐसे ज्यूरी का सामना करना होगा, जिसका दिमाग पूर्वाग्रह के कारण बँधा हुआ है और वह ऐसे न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जायगा, जो प्रत्यक्ष रूप से पक्षपात करता है। उन न्यायालयों में नीग्रो लोगों पर खुले अत्याचार होते हैं और न्याय पाने की आशा अत्यन्त क्षीण रहती है; परन्तु दक्षिण में बसनेवाला एक नीग्रो जब संघीय न्यायालय में जाता है तो उसे यह उम्मीद रहती है कि कानून के सामने न्याय प्राप्त करने का उसे एक उचित अवसर मिलेगा।

हमारा मुकदमा उन्हीं बर्कालों द्वारा दायर किया गया, जिन्होंने न्यायाधीश भी कार्टर के सामने बम-बहिष्कार के मुकदमों में हमारी ओर

से पैसी की थी। इस अवसर पर उन वकीलों ने दूरी रंगभेद-जन्यता के ही यानूनमंगल होने के विरुद्ध प्रभावशाली तर्क उपस्थित किये। अद्वैत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था के कानूनी महाद्वार भी रॉबर्ट कार्टर ने प्राचीन 'प्लेसी'-सिद्धान्त के औचित्य को पुनर्जीवित देते हुए उसके विरुद्ध तर्क उपस्थित किये। यह 'प्लेसी'-सिद्धान्त ई० सन् १८९६ में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से घोषित हुआ था, जिसके अनुसार दक्षिणी राज्यों में नौबो और गोरे लोगों के लिए अलग-अलग, परन्तु समान सुविधाओं का विधान किया गया था। ऐश्विन मिश्रा के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय ने मई १९५४ में उपर्युक्त सिद्धान्त को बदल दिया था। इसके अन्तर्गत अन्य मामलों में 'प्लेसी'-सिद्धान्त रंगभेद को उत्पत्ति था। रंगभेद के यानून में चलनेवाले इस प्रभाव और अतिरिक्त पर जबरदस्त हमला करना ही भी रॉबर्ट कार्टर का उद्देश्य था। इस बीच मोंटगोमरी नगर की ओर से बहुत बरतनेवाले यकील वही राम अलापने रहे कि अगर मोंटगोमरी की बगों में रंगभेद समाप्त हो जायगा तो वह दिया तथा रक्तपात की रणभूमि बन जायगी।

कई पन्नों तक वकीलों की बहुत सुनने के बाद न्यायाधीश भी सीनू ने मोंटगोमरी नगर की ओर से बहुत बरतनेवाले वकीलों की तत्पश्चात्ति होकर पूछा : "क्या यह ठीक होगा कि एक आदमी ने यह कहा जाय कि तुम अपने यानून-मंगल अधिकारों को, अगर ये यानून-मंगल अधिकार हों तो, इसलिए छोड़ दो, ताकि दूसरा आदमी यानून भंग न करे।" जब मैंने न्यायाधीश का यह शब्दावली सुना तो मैंने अपने बगल में बैठे हुए भी राफ़ एवरनामी तथा दूसरी ओर बैठे हुए भी पर्नॉन जॉंग को कहा : "ऐसा लगता है कि पैमाना हमारे अनुपम ही होने की सम्भावना है।"

तीन मजहद तक मुकदमा चलता रहा। ४ जून, १९५६ को फैसला सुनाया गया। दो जज हमारे पक्ष में थे, एक विरुद्ध में। बर्माग के न्यायाधीश भी जिन को छोड़कर बाकी दोनों जजों ने कहा कि अप्रवासा आज़ादी की संज्ञितें : १८२

राज्य का सिटी बसों में रंगभेद-सम्बन्धी कानून अवैधानिक है। इस फैसले पर मॉण्टगोमरी नगर की ओर से बहस करनेवाले वकीलों ने घोषणा की कि वे इस मुकदमे की अपील सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे।

अभी तक हमें अपने संघर्ष में पूरी विजय नहीं मिली थी। अभी भी हमें और कई महीनों तक पैदल चलना और कठिनाइयाँ सहना जरूरी था, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में इस बात का फैसला न हो जाय। परन्तु अब हमारे सामने एक नयी आशा थी। अब केवल थोड़ा समय और गुजारने का ही सवाल था।

हम लोग इसी तरह से सोच रहे थे। परन्तु न्यायालय के फैसले के तुरन्त बाद ही हमारे आन्दोलन पर एक नयी दिशा से खतरनाक मुसीबत आ पड़ी। ११ जून को रेचर्ड यू० जे० फील्ड्स ने अखबारों में यह वक्तव्य प्रकाशित करवाया कि वे मॉण्टगोमरी विकास संगम के मंदर्मन्त्री के पद से त्याग-पत्र दे रहे हैं। श्री फील्ड्स वेल् स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च के पादरी हैं और अत्यन्त युवा हृदय के व्यक्ति हैं। आन्दोलन के प्रारम्भ से ही वे हमारी संस्था के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने मॉण्टगोमरी विकास संगम के सदस्यों पर यह आरोप लगाया : “देशभर से बसे-बहिष्कार आन्दोलन के लिए आनेवाले धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और सदस्यगण उसका उपयोग निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आन्दोलन के नेतागण बड़प्पन के अहंकार से ग्रस्त हैं और आत्म-विशेषण में लगे हुए हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए मॉण्टगोमरी विकास संगम में वे आये थे, अब यह संस्था उन उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अब इस आन्दोलन पर थोड़े-से लोग छाये हुए हैं और वे अन्य कार्यक्रमों की अपनी प्रसिद्धि के लिए हथियार बना रहे हैं।

जब श्री फील्ड्स ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया, तब मैं शहर से बाहर गया हुआ था। मैं और कोरेटा एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैलीफोर्निया गये हुए थे। साथ ही हम यह भी चाहते थे कि आन्दोलन के रोजमर्रा के तनाव में दूर जाकर हम दोनों कुछ दिन गाय रहें

और छुट्टी मनावें। हमारे साथ भी गम्क और भीमती लुझानिला एयर-
नापी भी थे। हमें उक्त समानार की गुनना रेवरेंड आर० जे० ग्लारको
ने टेलीफोन पर दी। श्री ग्लारको हमारी संस्था के कार्यालय में गद्दमगी
व्यवस्थापक थे। उन्होंने बताया कि भी फोल्ड्स भजना बन्द हो देने के
पक्षे जब सायंकालीन आम सभा में आये थे, तब बहुत ही खुश थे,
क्योंकि कार्यकारिणी समिति ने उनको मन्थीपद के लिए चुनाव निर्वाचित
नहीं किया था। जब भी फोल्ड्स ने अपनी बात आम सभा में रखी तो
उपस्थित लोगों ने गर्दमभति में कार्यकारिणी समिति के निर्णय को ही
उचित बताया। इस पर तो वे और भी क्रुद्ध हो गये। वे अगिला
सभा-सत्र करके अपने त्यागपत्र की पोरगा एवं मोंटगोमरी विद्रोह
संग्रह की गतिविधियों पर आक्रमण करने की रीति करने लगे गये।

मगरि य॥ समानार सुनकर मुझे विशेष अनरुच नहीं हुआ, तथापि
इस त्याग-पत्र के सम्मान्य सम्भीर परिणामों पर मेरा ध्यान गया। मैं
निश्चित रूप से जानता था कि भी फोल्ड्स के आशयों में कोई गलती
है। फिर भी कुछ लोग उन पर विश्वास कर भी सकते हैं और उसके
कारण कुछ लोगों में गलतफहमियों भी पैदा हो सकती हैं। सामंजसिक
धर्म के दुरुपयोग के आरोप के कारण हमारे आन्दोलन को प्राप्त होने-
वाली आर्थिक सहायता में कुछ कमी आ सकती है और इस तरह हमारी
यातायात-व्ययस्था में भी गद्दमगी पैदा हो सकती है। हमें भी अधिक
सुगीतत यह होनी कि हमारे श्रेष्ठ-विरोधी इस गटना को एक
सुअयसर समझाकर हमारे धर्म संग्रह के काम का उंश कर देने के लिए
उत्तम करेंगे। इसके अलावा मुझे इस बात की भी निश्चय थी कि मोंट-
गोमरी का नैपो-समुदाय भी फोल्ड्स के विरुद्ध अपनी उमेदना को न
आने किम तरह प्रकट करेगा।

मेरी छुट्टियाँ ठीक से आरम्भ हो जाने के परने ही इस बाधा के कारण
समाप्त हो गयीं। मैंने अपने दोन कार्यकर्मी को यह विदा तथा कोरेता
और एयरनापी दानवि को साथ ही मोंटमे का आवागमन देकर मैं पुनः
आजारी की मंजिलें : १८४

विमान द्वारा मॉण्ट्रोगमरी पहुँचा। जैसी कि मुझे पहले से ही सम्भावना थी, नीग्रो लोगों में तीव्र उत्तेजना थी। कोई भी व्यक्ति श्री फील्ड्स के समर्थन में नहीं था। और उनके आरोप इस अत्युक्तिपूर्ण ढंग से व्यक्त हुए थे कि श्वेतांग लोगों के स्वामित्व में चलनेवाले अखबारों ने भी उन्हें प्रकाशित करने में बहुत कम उत्साह दिखाया। नीग्रो लोग उन्हें या तो 'मुख' बता रहे थे या एक 'काला विश्वासघाती' ! उत्तेजना से अभिभूत एक नौकरानी ने कहा : "अगर किसी तरह वह मेरे हाथों में आ जाय तो मैं उसे मसल ही डालूँ ! " श्री फील्ड्स के चर्च के लोगों ने भी उन्हें अपने चर्च से हटा दिया। (वाद में वे वापस ले लिये गये।) नीग्रो-समाज में सब जगह उनके प्रति विरोधी वातावरण पैदा हुआ था।

सौभाग्य से श्री फील्ड्स ने अनेक लोगों के सामने यह स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए वे अफसोस कर रहे हैं। १८ जून को बहुत सबरे मेरे टेलीफोन की घटी बजी। श्री फील्ड्स को यह ज्ञात हो गया था कि मैं बाहर से वापस आ गया हूँ। इसलिए वे मुझसे मिलना चाहते थे। वे जब मेरे घर पर आये, तो उनका चेहरा बहुत गम्भीर था और वे जल्दी ही अपने मुँह पर पहुँचकर अपनी बात कहने लगे।

"मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने नीग्रो नेताओं पर जो आरोप लगाये हैं, उनमें आप नहीं हैं। मेरे हृदय में आपके समन्वयवादी व्यक्तित्व के प्रति सदैव सम्मान रहा है और आज भी है। परन्तु हमारी संस्था में कई ऐसे भी सदस्य हैं, जिन्हें मैं कतई पसन्द नहीं करता और उनके साथ मेरी कभी नहीं पटी।"

मैंने बीच में ही टोकते हुए उनसे कहा : "क्या आपका यह मतलब है कि आपके आरोपपूर्ण वक्तव्य का जन्म आपके तथा कार्यकारिणी के अन्य एक-दो सदस्यों के बीच के आपसी मनमुटाव के कारण हुआ !"

"हो", उन्होंने स्वीकार किया : "मैं समझता हूँ कि आपका ख्याल सही है।" मैंने उनको सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप के बारे में पूछा कि अगर कहीं ऐसी बात हो तो मैं उसे जानना चाहता हूँ।

श्री फील्ड्स ने निराशाभरे शब्दों में कहा : "मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे धन के दुर्लभयोग की एक भी चटना माहूम नहीं है। मैंने अपना वस्तुस्थिति प्रयोग के शर्तों में दिया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि कार्यकारिणी ने मेरे साथ दुर्लभयोग किन्ना है और उसका बदला लेने के लिए ही मैंने यह वस्तुस्थिति दिया था।"

अब यह स्पष्ट हो गया था कि श्री फील्ड्स तिरस्कार में भी अधिक दया के पात्र थे। मैंने उनमें पूछा कि क्या वे यही बात मार्गदर्शनीय काम समा में सब लोगों के सामने कह सकेंगे? थोड़ी आनायासी के बाद उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया।

उस दोपहर को करीब तीन बजे ही थेउत्साह बैलिस्टिक मार्ग में लोग इकट्ठे होने लगे। पौन बने तक लो चर्च लोगों से भर गया था। उस समय जारी और कटुता का एक ऐसा वातावरण था, जिसके हम अभ्यस्त नहीं थे। जब करीब सात बजे श्री फील्ड्स आकर मेरे पास बैठे, तब भीड़ में से प्रेम्परी आवाजें आने लगीं। किसीको यों कहते हुए मैंने सुना कि "देवी, यह महान! रेंडरेंट सिंग के दिग्गज बगल में बैठा है।"

मेरे सामने दो तरह की बातें लोगों का समझाने का उत्तरदायित्व था। एक तो यह कि मार्गदर्शनीय धन का कोई दुर्लभयोग नहीं दिया गया है और दूसरी गलत की आत्मिक परिस्थिति जहाँ भी मध्यम तथा गमावित है। दूसरा यह कि हमें भी फील्ड्स की प्रेरणा को समझ कर देना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने का अवसर देना चाहिए। मैंने सबसे पहले प्रथम प्रश्न की ओर ध्यान दिया।

मैंने कहा कि मॉन्टेगोमरी निजाम संघ के काम की आवश्यकता, मेरा पक्ष है, मुझे भी टकसो हो है हो, कितनी कि मॉन्टेगोमरी के विरुद्ध भी अन्य नागरिक हो होयों। मैं आत्मनिष्ठा के साथ कह सकता हूँ कि मुझे धन के दुर्लभयोग की एक भी चटना का ज्ञान नहीं है। हमारी आत्मनिष्ठा में हमें ईमानदार लोग हैं, जिसके ऊँचे परिषद को भाव गहरों में हमारे समाज में अभी हुई है तथा जिसके परिषद पर कोई भी आतंकी की संज्ञा : १६९

अंगुली नहीं उठा सकता । हमारी अर्थ-समिति पर मुझे पूर्ण विश्वास है तथा जिन्होंने देशभर में चन्दा एकत्रित करने की अपीलें की हैं, उन पादरियों के बारे में भी मुझे कोई सन्देह नहीं है ।

‘अपने-आपको बड़ा बनाने का’ जो आरोप लगाया गया था, उसका भी मैंने खण्डन किया । मैंने कहा : “यह सच है कि कुछ नीग्रो नेताओं ने देश में और विद्व में भी यश प्राप्त किया है । लेकिन इस यश-प्राप्ति से केवल छिछले मस्तिष्कवाले लोग ही उत्तेजना महसूस करेंगे । इस तरह का यश कोई स्थायी चीज नहीं है । उस यश के लिए गर्व करने से कोई लाभ भी नहीं है । यह यश आज मिल सकता है और कल जा भी सकता है । आज अगर श्रीमती आथरिन लूसी को अख-बारों में ज्यादा स्थान मिलता है, तो कल वह श्री गव कोर्ट्स को मिल सकता है । आज अगर श्री इमेट टिल के नाम का ज्यादा प्रचार है, तो कल मार्टिन लूथर किंग के नाम का ज्यादा प्रचार हो सकता है और परसों किसी तीसरे को अधिक यश मिल सकता है । जो भी व्यक्ति यश-लिप्सा का शिकार होगा, वह यश पाने का सच्चा अधिकारी नहीं हो सकता और अंत में उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा ।”

मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा : “किसी भी आन्दोलन के नेतृत्व के कारण जो आदर और यश प्राप्त होता है, वह चित्र का केवल एक पहलू है । यह बात भुला नहीं दी जानी चाहिए कि आन्दोलन के नेताओं को जितनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, उतनी ही अधिक जिम्मे-दारी का बोझ भी उन पर आया है और उन्हें उतने ही परिमाण में अपनी गुण-सुविधाओं का त्याग भी करना पड़ा है ।”

श्रोताओं ने मेरी इन बातों को बड़े सहानुभूति के साथ सुना । परन्तु जब मैंने भी पौन्ड्स से सम्बद्ध बात कहना प्रारम्भ किया, तब मैंने देखा कि श्रोतों के चेहरों पर असन्तोष की झलक थी तथा वे मेरी बात को अस्वीकार करने के रूप में फुसफुसा रहे थे । मैंने उनके सन्तुष्ट

के प्रति स्पष्ट रूप से रोद प्रकट करते हुए कहा : "निश्चय ही भीषणद्वय के यत्नत्व ने बहुत मो अनायन्दक परिणामितों गड़ी कर दी है।"

"रेनरेंड, आपने ठीक कहा।" विभीने समा के बीच में पुनरावृत्ति।

मैंने अपनी बात जारी रखने हुए कहा : "देविन हमें इस परिस्थिति का सामना भी उम्मी भद्रता और अनुशासनशीलता के साथ करना चाहिए, जिस तरह कि भूतकाल में भी बहुत-मो कठिन परिस्थितियों के समय हम करते आये हैं। कृपा भूमि में नहीं कि हम लोगों ने अहिंसात्मक पद्धति को अपनाते की प्रतिज्ञा की है। अहिंसा का अर्थ केवल बाहरी शारीरिक हिंसा से बचना ही नहीं है, बल्कि आन्तरिक अथवा मानसिक हिंसा से भी बचना है। 'किसीको मारो मत', इतना ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि 'किसीसे प्रेम भी मत करो'। इस अहिंसा के सिद्धान्त की चेतना में मैं भ्रातृ भोगों में निवेदन करता हूँ कि आप लोग रेंडरेंड गील्ड्स को क्षमा कर दें।" मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मेरी बात को गिर दिलकर अस्वीकार कर दिया है, पर मैंने सोचना बन्द नहीं किया। "इस सब लोग जानते हैं कि मनुष्य एक कमजोर प्राणी है। हम सभी ने अपने-अपने जीवन में गलतियों की हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आये हैं, जब हमारे मातृपिता ने हमसे दया निया ली। आप इस समय हम लोगों में में कुछ व्यक्ति यही हमारे एक भारों पर फटकर बगलने के लिए आये हैं, क्योंकि हमने एक गलती की है।" मैं एक मिमेट बहा और उस मैंने ईश्वरमण्ड के शब्दों को दुरुपयोग : "ईश्वरने कभी कोई पाप न किया हो, बरी पदमा कतर बगलने।" इन शब्दों के साथ दूर गभा-गवन में एक पुनरीकी छा गयी।

अन्त में मैंने अतिशयही पुन का दृष्टान देने हुए कहा : "यद्यपि हम लग बड़े भारों की तरह दृष्ट देनेवाले बनने का ईश्वरमण्ड के उद्देशानुसार जगत्पिता का अनुसरण करेंगे, जिसने प्रेम और क्षमा का आचरण किया है।"

आज्ञादी की अंतिम : १८८

जब श्री फील्ड्स बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्हें एक शान्त सम्भ्रम-पूर्ण वातावरण मिला, जब कि उन्होंने ऐसी अपेक्षा की थी कि उन्हें खड़े होते ही धिक्कार की आवाजें सुनने को मिलेंगी। उन्होंने आरम्भ में प्रार्थना की : “हे ईश्वर, हमें प्रतिदिन इस तरह का जीवन जीने में सहायता करो कि प्रार्थना के लिए जब हम घुटने टेकें, तब हमारी प्रार्थना दूसरों के हित के लिए हो।” श्रोताओं ने एक स्वर और ऊँची ध्वनि से ‘आमीन’ (तथास्तु) कहा। उसके बाद श्री फील्ड्स ने अपनी गलती के लिए माफी माँगी और श्रोताओं को यह विश्वास दिलाया कि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मॉण्टगोमरी विकास संगम ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। जब उन्होंने अपनी यात समाप्त की, तब मैंने देखा कि श्रोतागण काफी प्रभावित हो चुके थे। श्री फील्ड्स जब समा-मंच से बिदा हुए तो लोगों ने जोरों से उनका अभिनन्दन किया।

इस तरह अहिंसा ने फिर से विजय पायी। एक ऐसी परिस्थिति, जिसके कारण बहुत-से लोगों ने ऐसा सोचा था कि मॉण्टगोमरी विकास संगम का अन्त हो जायगा, इस तरह ने समाप्त हुई कि हमारी संसा पूरी तरह से एकता के सूत्र में बंध गयी।

गर्मियों ने बिदा ली और शरद ऋतु के ठंडे और छोटे दिन आये। हमारी अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होना अभी भी याकी था। इस बीच विरोधियों की ओर से हमारी अपनी यातायात-व्यवस्था को भंग करने के प्रयत्न चलते रहे। बीमा कम्पनीवालों ने अचानक रातोंरात यह निर्णय किया कि हमारी स्टेशन-निगम मोटरों का बीमा न किया जाय। उनका कहना था कि इन कारों का बीमा करना बहुत सस्तरनाक होगा। इन मोटरों का जवाबदेही (लाइबिलिटी) बीमा पार महीने के समय में चार बार बढ़ किया गया। दुर्घटना (फोर्नीशन) सम्बन्धी बीमा में कोई दिक्कत इसलिए नहीं आयी, क्योंकि उसका सम्बन्ध एक नीमो बीमा कम्पनी के साथ था।

एखादेंदो का बीमा करनेवाली कम्पनी ने आगिर में हम लोगों को सूचित कर दिया कि १५ मिनटपर तक हमारा बीमा रद्द कर दिया जायगा। उच्चरी गजब की तरफ के हमारे एक मित्र ने मुझसे कि 'लॉपटम ऑफ लंडन' नाम की कम्पनी हमारा बीमा कर सकती है। कुछ दिन बाद मैंने इस सम्बन्ध में अटर्नेय के एक बीमा अधिकायी, श्री टी० एम० अलेक्जेंडर से बात की। उन्होंने इस मुझसे को पसंद किया और हमारे लिए उक्त कम्पनी में सम्बन्ध स्थापित करने का मनन दिया। थोड़े ही दिन में उन्होंने हमें सूचित किया कि 'लॉपटम ऑफ लंडन' हमारी मोटरों का बीमा कर लेगी। उसके बाद हमारी बीमा-गुप्तभी सभी सम्बन्धार्थ हल हो गयीं।

लेकिन हमें इसमें भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना था। नगर के अधिकारियों ने हमारी यातायात व्यवस्था के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निश्चय किया। ३० अक्टूबर, १९५६ को नगरपालिका, श्री वेल्स ने एक प्रस्ताव पारित करके शपथ कानून-विभाग को सूचित किया : "एक ऐसा मुकदमा दायर किया जाय, जिसमें कि एक बहिष्कार के कारण आपस के सहयोग के आधार पर करनेवाली बीपी ओपी की अपनी यातायात-व्यवस्था को समाप्त करना उचित कहा जा सके।" हमने इस मुकदमे को बचाने के लिए मदीर व्यापारिक में आलेख की कि हमारी यातायात-व्यवस्था में हमारे करने में नगर के अधिकारियों को रोका जाय। परन्तु हमारे दिने के व्यापारिक भी एक एम० सी०एम० ने हमारी प्रार्थना भली-भाँति कर दी। शीघ्र ही हम लोगों में से आनेक प्रतिनिधियों को अदालत में हाजिर होने की आज्ञा मिली। नगर के अधिकारियों ने हमारे विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया था। अदालत को सुनवाई १३ नवम्बर मंगलवार की थी।

अदालत की सुनवाई के दिन के पहले की शान्तिपूर्ण आत्म सभा में मैंने लोगों को सूचना दी कि हमारी यातायात-व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं शपथ था कि हमारे बीपी सभा के ओपी ने जिसने आगदी की प्रतिज्ञा : १९०

करीब बारह महीनों से अनेक कठिनाइयाँ झेली हैं। परन्तु अगर हमारी यातायात-व्यवस्था टूट जायगी, तो उनका काम कैसे चलेगा ? क्या हम उन लोगों से अपील करते कि वे अपने काम पर जाने और वापस घर आने के लिए पैदल ही चलें ? अगर नहीं, तो क्या हम बाध्य होकर यह स्वीकार कर लें कि अन्त में जाकर हमारा आन्दोलन असफल हो गया ? हमारे संघर्ष की इस लंबी अवधि में लोगों के सामने उपस्थित होने से मैं आज पहली बार सकुचाया था।

शाम आयी। मैंने साहस बटोरा और वास्तविक परिस्थिति बयान करने की तैयारी की। मैंने अपनी बात के अन्त में आशावाद कायम रखने की भी चेष्टा की। मैंने कहा : “किसी तरह हो सकता है कि यह मुबह के उजाले के पहले आनेवाला घना अँधेरा हो। हम पिछले महीनों में ईश्वर में पूरा भरोसा रखकर अपने संघर्ष में आगे बढ़ते रहे हैं। हमारा यह विश्वास कई बार बड़े अग्रत्याशित दंग से प्रमाणित भी हुआ है। हम लोग उसी विश्वास तथा उसी हृद् निष्ठा के साथ अब भी आगे बढ़ें। हम यह भरोसा रखें कि जहाँ कोई भी रास्ता नहीं स्पष्ट रहा है, वहाँ भी कोई-न-कोई रास्ता निकल ही आयेगा।” आशा से भरी हुई इन बातों के बावजूद मैंने ऐसा अनुभव किया कि श्रोताओं के मन पर निराशा बिखर रही थी। हजारों अर्धरात्रियों के अँधेरे से भी यह रात्रि फहीं अधिक अँधेरी थी। यह एक ऐसी रात्रि थी, जिसमें आशा की किरणें दूर होती जा रही थी और विश्वास का चिराग बुझता-गा नजर आ रहा था। हम जब अपने-अपने घर गये, तब हमारे मन पर अनिश्चय के बादल मँडगये हुए थे।

मंगलवार की मुबह हम लोग न्यायालय पहुँचे। एक बार फिर हम लोग न्यायाधीश श्री फाट्टर के सामने उपस्थित थे। नगर के अधि-कारियों ने मॉण्टगोमरी विचार संगम के, कुछ बच्चों के और कुछ नीग्रो नेताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे के अन्तर्गत न्यायालय से यह माँग की गयी थी कि नीग्रो लोगों की अपनी यातायात-

स्वयंसे के कारण गहर की जो पाटा रुका है, उसकी प्रति को आव । यह बताया गया कि नम में सम्मेलनामे पात्रियों में कमी पड जाने के कारण नगर-समिति को पन्द्रह हजार डॉलर का मुद्दमान हुआ है । (नगरसमिति को दण्ड-कमनी की आम्दनी से दो प्रतिशत भागी कर के रूप में प्राप्त होगा है ।) यह भी उर्फ दिया गया कि मोमो मोमो की यातायात-सुगम के कारण गार्गमनिक जीवन में बदवरी पैदा होती है और यह एक ऐसा निजी उद्योग है, जो बिना स्मार्गम अगस्त भविष्य मान दियो पलाया जा रहा है । जब उन्हें विदुर्क आने को, तो यह प्रान पट्टर इतना रु गया कि यह यातायात-सुगम एक अनाधिकारिक 'निजी उद्योग' है अथवा नीमो चर्चों द्वारा बिना मुनासा नियो सेवा के रूप में नगरीी जनताली एक योजना ।

दोहर की सुरी के समन एक और दिग्गम पटना पटी । मुन्ना अभिपुन होने के नाते में नमो आगे के देवु के नाम पैदा था । में मोमो और सारी और प्रतिवादी पड के नकीन पड़े थे । करीब बार कते में देना कि न्यायालय में कुछ नाम हलचल हो रही थी । कति-पार, भी मोमो तथा मोम, भी दोन पीछे-पीछे कमों में गुनधे गये । उनके पीछे-पीछे उनके दो सप्रेम भी उस कमरे में गये । पट्टनी पव-मतिनिधि भी बड़े उद्योगी दंग से उस कमरे के बाहर-भीतर भागे-गये ।

मोमो भी मंड में और भी पीछे हल की और मुदकर कहा : "यहाँ कुछ महमदी हीनजी है !" कि वह बात ठीक तरह में कर भी नही पाया था कि भगोति-पट्टे द्रम के गिरोर भी देवल मोमो मोमो भागे । उनके हाथ में एक कागज था । वे बोले : "यह रहा भारके मुदकमे का पैगुन, जिसे मुनने के लिए आप नगरीके हो रहे होंगे । अगर उसे पड भी रहे ।"

आप और मुनेका के मिथि भागे के साथ मंडे जन्दी मे गये पटा । उन्होंने किया था : "मुन्ना राज्य भवेरिका के नकीन न्यायालय में मोमो न्यायालय में हीन विधि न्यायालयों के पैगुन को मजदुरा कागरी की मंजिलें : १९३

प्रदान की है, जिसमें कि यहाँ में भेद-भाव को अधिष्ठित करनेवाला अलवामा राज्य का कानून अवैधानिक घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क-वितर्क और बहस सुने बिना यह निर्णय किया है। सर्वोच्च न्यायालय का कथन है कि इस मामले की अपील को मंजूरी देकर संघीय न्यायालय के उपर्युक्त फैसले को मान्यता दी जा रही है।”

यह पढ़कर मेरा हृदय अनिर्वचनीय आनन्द से उछल पड़ा। हमारे संघर्ष के लिए जो सबसे अधिक अंधकारपूर्ण घड़ी थी, वही विजय की पहली घड़ी साबित हुई। तुरन्त ही मैंने यह समाचार अपने वकीलों को बताया। उसके बाद कमरे में पीछे बैठी मेरी पत्नी, श्री राल्फ एयरनाथी और श्री इ० डी० निक्सन को यह समाचार बताने के लिए मैं दौड़कर गया। तुरन्त ही यह समाचार पूरे न्यायालय में फैल गया। मेरे बगल में लड़ा एक व्यक्ति हर्षित होकर बोला : “यह फैसला सर्वशक्तिमान् ईश्वर ने वाशिगटन डी० सी० से भेजा है।”

कुछ मिनट बाद न्यायाधीश श्री कार्टर ने फिर से न्यायालय की कार्यवाही प्रारम्भ की। हम लॉग चालू मुकदमे की शेष कार्यवाही के लिए वहाँ दिनभर रहे। करीब पाँच बजे दोनों पक्षों के लोग अपना-अपना काम समाप्त कर चुके थे। न्यायाधीश ने इसके कुछ ही मिनट बाद अपना फैसला हमें सुना दिया। जैसा कि हम पहले से ही अनुमान करते थे, न्यायाधीश ने नीम्न लोगों की अपनी यातायात-स्थवस्था को रोकने के लिए एक अस्थायी आदेश दे दिया। परन्तु इस फैसले में किसीको दिलचस्पी नहीं थी। १३ नवम्बर १९५६, मंगलवार का दिन मॉण्टगोमरी बस-व्यवहार-आन्दोलन के इतिहास में गंदा अविस्मरणीय रहेगा। उस दिन दो ऐतिहासिक फैसले एक साथ सामने आये। एक फैसले के अनुसार राज्य के न्यायालय के द्वारा हमारे यातायात-स्थवस्था को रोकने का आदेश दिया गया था। और दूसरे फैसले के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस स्थवस्था के मूल कारण, यहाँ में चलनेवाले रंग-भेद को समाप्त करने का आदेश दिया गया था।

में सुरन्धर घर पहुँचा और पत्र-प्रतिनिधियों को सूचित किया कि
 बुधवार, १४ नवम्बर की शाम को हम नीलो नागरिकों की सभा में इस
 सभा का निर्वाह करेंगे कि राजा परिचरित के सम्बन्ध में कम-वर्द्धि-कार-
 आन्दोलन को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं। अधिक-से-अधिक
 सीमा इस सभा में भाग ले सकें, इसलिए हमने एक ही समय में शहर के
 दो दिनांशों पर दो सभाओं का आयोजन किया। इन सभाओं में बोल्डो-
 वाले सभा तुल्य एक सभा में दूसरी सभा में कार द्वारा पहुँच जायें, ऐसी
 व्यवस्था हमने की। इसके पहले हमने कार्यकारी-समिति की बैठक भी
 की। हमोंने हमने यहीनी की सलाह से यह उप-विधा कि नीलो नाग-
 रिकों की आम सभा में अब औपचारिक तौर पर कम-वर्द्धि-कार को समाप्त
 कर देने का सुझाव दिया जाय। परन्तु इस तरह सब सभा में न जायें,
 जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक-दण्ड का आदेश हमारे पास न आ
 जाय। इसके बीच ही पहुँच देने की आशा थी।

मध्यरात्र की दोनो सभाओं में प्रेषित आठ हजार बोलचाल की
 भीड़ में एक नया समाद परिभाषित हो रहा था। इस उपस्थिति में यह
 जाहिर हो गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सब लोगों तक
 नहीं गी कि साथ पहुँच गया है और अब सभा व समाज में प्रार्थना
 हुई, तो उसमें मे आनन्द की पुन मिश्रण रही थी। प्रार्थना के समय
 श्री बाँध केरु ने कोरफियों को अपने गले मन्त्र ज्ञान के प्रसिद्ध रूप का यह
 अर्थ कहा : "मुझे यह विश्वास है कि मैं पहाड़ी का भी उगाड़-पैदा
 सकता हूँ, परन्तु अगर मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, तो मैं मुक्त हूँ।" और
 ही दीर्घकाल तक भाषा की सजावट करना रहता है और यही सभा पर
 कहा है...।"

सुन-सुनकर और हमारे इस के बाणीकाल यह लहर लहरने लगा।
 "जब मैं कहा था यह सबसे की तरह जानना था, ब-ने की तरह सुनना
 था, सबसे की तरह जानना था। परन्तु एक में पुन आदमी का सारा,
 सब में आदमी सबकी सबों की ही है।" ऐसा सुनकर उन्मत्त भव
 म-पहाड़ी की मंजिलें : १९४

परिपक्व ने तीव्र हर्षध्वनि की। वे लोग खुशी से उछलने लगे तथा अपने लमाल हिला-हिलाकर पादरी की बातों का समर्थन करने लगे। इस तरह वे गद्गद कर रहे थे कि अब उन्होंने नयी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है और उनके आन्दोलन की उम्र पक गयी है। श्री बॉब ग्रेट्ज़ ने अन्त में कहा : “और अब हम विश्वास, आशा तथा प्रेम को स्वीकार करें। पर याद रखें कि प्रेम इनमें महान्तम है।” इस बात पर फिर से लोगों ने तीव्र हर्षध्वनि की। ऐसी बात पर वे ही लोग इतनी तीव्र हर्षध्वनि कर सकते हैं, जिन्होंने कटुता के भँवर में भी प्रेम को अपना आदर्श मानकर संघर्ष किया हो। उस समय मैंने यह पूरी तरह जाना कि अपनी समस्त कठिनाइयों के बावजूद अहिंसा ने हमारे हृदयों पर विजय प्राप्त कर ली है।

उसके बाद श्री राफ़ एयरनायी ने भाषण किया। उन्होंने बताया कि किस तरह एक द्वेतांग पत्रकार ने उपस्थित जन-समुदाय की तीव्र हर्षध्वनि सुनकर नाक-मुँह सिकोड़ा था। उस पत्रकार ने श्री राफ़ से पूछा : “बाइबिल के पाठ की जब प्रार्थना हो रही है, तब इस तरह से सोच-बीन में व्यवधान पैदा करना क्या अजीब-सा नहीं लगता !” तब श्री राफ़ ने उस पत्रकार से कहा : “हाँ, यह जरूर अजीब बात है ! वैसी ही, जैसी कि जब वर्ष पड़ रही हो, पानी बरस रहा हो और बगें भी खाली जा रही हों, तब भी पैदल चलकर अपने काम पर जाना; वैसी ही, जैसी कि एक ऐसे आदमी के लिए सन्नाहपूर्ण प्रार्थना करना, जो कि हमें प्रताड़ित कर रहा हो; वैसी ही, जैसी कि एक दक्षिण के नीग्रो के लिए गद्गद होकर यह गोचना कि मैं भी द्वेतांग मनुष्य की तरह का ही एक मनुष्य हूँ।” इस पर भोता जोर से हँसे और उन्होंने उस पत्रकार के प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हुए हर्षध्वनि की।

दोनों सभाओं ने कार्यकारिणी समिति द्वारा उपस्थित इस मुताब को मान्यता दी कि औपचारिक तौर पर बग-बहिष्कार समाप्त किया जाय, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पहुँचने तक बगों में न चढ़ा जाय।

उस रात कु बलराम स्वप्न के भोग तेजों में आये। रेडियो पर भी भोवना की गयी कि ये भोग नीलो रस्मियों में दृढता से करेंगे। रिश और मम-विस्फोट की घटनाएँ दुहाये जाने की धमकियाँ आने लगी। मेरी छात्र में आयी हुई चिट्ठियों ने मुझे चेतावनी दी कि "अगर आप 'मिगर' लोगों को यहाँ में जाकर आगे की गीतों पर बैठने देंगे तो हम एक ही रात में आपके घर गति पचास पर लग्न दामेंगे।" एक दूसरी चिट्ठी में कहा गया था : "आने दो उस सम्पन्न दुगो ब्लैक को। जब वह सर्वोच्च गायकत्व का निर्णय गाएँ तो हर मायका तो हम तुम दोनों को एक ही पैर पर पांगी लटका देंगे।"

माधाराण तीर पर कु स्वप्न स्वप्न की ऐसी चेतावनियाँ मुनकर नीलो भोग अपने घरों में पन्द्र हो जाया करने में; दरवाजे और मिट्टिकाँ भी पन्द्र कर दिया करने में और पर की बतियाँ मुसा दिया करने में। भोग के घर में नीलो भोग ऐसा नाटक किया करने में, मानो में मर चुके हों। पन्तु इन सब देखाकर आरम्भ हुआ कि नीलो लोगों ने इन चेतावनियों का मुसापना करने के लिए अपने आपकी दुगों ही दम में नीतर किया था। जब कु बलराम स्वप्न के भोग समाचार-पत्रों के अनुसार 'करीब बागीन काँटे में भरे हुए, फिर में पैर तर का एक छोटा बोला पड़ने हुए तथा फिर और दूँद की दाँते हुए' नीलो रस्मियों में पड़ने लगे नीलो लोगों के घरों की बतियाँ अब रही थी, दरवाजे मुने में और गड़बड़ पर नीलो नागरिक ऐसे पड़े थे, मानो में किसी गर्म की फेड़ देना रहे हों। इन लोगों के भावों पर उठनेवाली भावनाओं की मुन लगी हुए मंजो नागरिक का तो लुपतरन दम में चलने रहे या पर की मीट्रियों पर पड़े होकर उठे देखने रहे। कुछ लोग में आता हवा दिनाकर उनका अभिप्रायन भी किया। इस तरह उन स्वप्न स्वप्नों की कोई वज्रवा नहीं किया तो ने एक छोटी लम्बी में मुन मंजो और गति के अभिप्राय में रहे रहे।

इस ही दम तक आते हुआ कि सर्वोच्च स्वाध्याय का नीतर भावना की संज्ञा : १९९

मॉण्टगोमरी तक पहुँचने में चार-पाँच दिन से कहीं अधिक ही लग जायगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक कार्यकर्ता के परिचित एक रिपोर्टर ने बताया कि इसमें लगभग महीनाभर तक लग सकता है। इस विलम्ब ने हमारे लिए एक गम्भीर समस्या पैदा कर दी; क्योंकि हमारी जो याता-यात-व्यवस्था थी, वह तो स्थगित कर ही दी गयी थी। इस संक्रान्ति-काल में हमने यह सोचा कि अलग-अलग मोहल्लों में जिन-जिनके पास कारें हों, वे आपस के सहयोग से दूसरों को अपनी कार में चढ़ाकर काम चलायें। इस सहयोगी योजना का संचालन श्री एस० एस० सी ने बड़ी कुशलता के साथ किया। हमारी योजना सफल हुई और शहर की बसें चाली चलती रहीं।

इस बीच हमने लोगों को यह समझाना शुरू किया कि रंगभेद-विहीन घरों में कैसे यात्रा की जाय। एक के बाद एक सार्वजनिक सभाओं में हमने इस बात पर जोर दिया कि हमारा प्रत्येक तरीका अहिंसात्मक हो। इसलिए हमने लोगों को समझाया : “सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण घरों में चलनेवाले रंगभेद को समाप्त करने की जो सफलता हमें प्राप्त हुई है, उसे हम गोरी जाति पर अपनी विजय का प्रतीक न समझें; वरन् इसे न्याय और जनतन्त्र की विजय मानें।” हमने लोगों को इस पहलू की ओर से भी मर्चेत किया : “हम जब वापस घरों में चढ़ने जायें तब अनायश्यक ही अपने अधिकारों की झिंग न मारें। हम लोग केवल बही बैठें, जहाँ सीट खाली पड़ी हो।”

अनेक सभाओं में हमने लोगों को अहिंसात्मक व्यवहार का तरीका सिखाने के लिए स्कूल चलाये। हम लोग कुर्शियों को ठीकी तरह से पंक्तिबद्ध कर लेते, जैसे कि बसों में बैठने की सीटें हों। सबसे आगे द्राइवर के बैठने की सीट होती, उसके बाद दस-पन्द्रह लोग मिमिकर अभिनय के रूप में दिखाते कि बस में किसी परिस्थिति पर क्या किया जाय। एक आदमी द्राइवर बनता। कुछ लोग स्वेतांग और कुछ लोग नीमो यात्री बनते। इन दोनों यात्री-दलों में कुछ लोग उद्वेग व्यक्त करने लगे कुछ

लोग नम्र व्यवहारवाले होते। ये अभिनेता इस तरह का सीन बनाते, जिसमें चेताना तथा नीमो यात्री एक-दूसरे का अपमान अथवा हिंसा करते हुए दीख पड़ते। सभा में उपस्थित जन-समुदाय इस नाटक को देखकर यह समझने की कोशिश करता कि किस प्रकार इस तरह की हिंसा को रोका जा सकता है। जब एक दल इस तरह का नाटक कर चुकता, तब सभा में से दूसरा दल आकर फिर इसी तरह का दूसरा नाटक करता और इस तरह से अहिंसा की शिक्षा दी जाती थी। सभा के अंत में सब लोग इन नाटकों में प्रस्तुत घटनाओं पर चर्चा किया करते थे।

कभी-कभी चेताना यात्री का अभिनय करनेवाला व्यक्ति अपने अभिनय में इतना उत्साहित हो जाता कि उसे टोकना पड़ जाता था। कभी-कभी नीमो यात्री का अभिनय करनेवाला व्यक्ति अपनी अहिंसा की बात भूल जाता और वाद-विवाद में उलझ जाता था। जब भी ऐसा होता, तब हम लोग यह बताते कि उनके शब्दों और तरीकों में कहाँ सुधार किया जाय कि जिससे वह अहिंसा की दिशा में बढ़ सके।

जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पहुँचने की शारीर्य निकट आने लगी, तब हमारे आन्दोलन के अनेक नेता स्कूलों और कॉलेजों में जा-जाकर विद्यार्थियों को यह समझाने लगे कि वे किस प्रकार चेताना-समुदाय के साथ अहिंसात्मक व्यवहार जारी रखें। हम लोगों ने रंगभेद-हीन यशों में यात्रा करने के लिए कुछ मुझाव तैयार किये और उनको 'साइक्योस्टाइल' करके गये जगह प्रसारित कर दिया। इन मुझावों की तैयारी में हमें रेगरेण्ड ग्रेन स्माइली की बहुत मदद मिली। ये दक्षिण के ही एक चेताना पादरी हैं और 'फेलोशिप ऑफ़ गिर्लिनलिण्डन' के सदस्य। उस समय ये गॉल्डगोमरी में ही थे।

यम-यात्रा मन्थनर्वा मुझाव

“यह एक ऐतिहासिक सप्ताह है; क्योंकि यशों में चलनेवाला रंगभेद अब अवैधानिक घोषित किया जा चुका है। कुछ ही दिन में सर्वोच्च न्यायाधी की मंज़िलें : १९८

न्यायालय का आदेश मॉण्टगोमरी पहुँच जायगा और आप लोग रंग-समन्वयवाली बसों में फिर से यात्रा करेंगे। यह नवीन व्यवस्था हमें एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपती है कि हम एक शान्त और स्नेहपूर्ण वातावरण का निर्माण करें। यह वातावरण अच्छे नागरिकों और नीग्रो वंश के सदस्यों के ही योग्य हो। अगर किसी दुःखद घटना का भी सामना करना पड़े तो भी हमें अपनी शान्ति तथा भद्रता का परित्याग नहीं करना है। अगर शस्त्रों में या कायों में कहीं हिंसा भी फूट पड़े तो भी उस हिंसा के करनेवालों में हमारे लोग नहीं होने चाहिए।

आपकी मदद तथा सुविधा के लिए नीचे लिखे सुझाव दिये जा रहे हैं। क्या आप इन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे और याद रखेंगे; ताकि हमारी अहिंसा के प्रति दृढ़ निष्ठा को कोई हानि न पहुँचे? प्रारम्भ में मोटे तौर पर नीचे लिखे सुझावों की ओर आप ध्यान दें :

१. सभी श्वेतांग नागरिक बसों में किये जानेवाले रंग-समन्वय के विरोधी नहीं हैं। इसलिए उन अनेक सहृदय श्वेतांग यात्रियों की सन्मनाएँ स्वीकार करें।
२. अब 'पूरी' बस 'ममी' लोगों के लिए है। इसलिए किसी भी खाली पड़ी सीट पर आप बैठें।
३. जब आप बस में चढ़ें, तब ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको गंयम से रहने की शक्ति दें और अपने मन में यह प्रतिज्ञा करें कि शब्दों या कायों में आप पूरी तरह अहिंसक बने रहेंगे।
४. अपने क्रिया-कलापों में अपनी शान्त और भद्र शक्ति का परिचय दें।
५. प्रत्येक शहर पर नस्लता और सद्व्यवहार के साधारण नियमों का पालन करें।
६. याद रखें कि यह केवल नीग्रो-समुदाय की विजय नहीं है, बल्कि मॉण्टगोमरी तथा पूरे दक्षिण की विजय है। घमंड मत फीजिए। रोग मत मारिये।

७. चुप रहिये, पर वह मौन मित्रतापूर्ण हो। गर्वोन्मत्त रहिये, पर वह गर्व उद्दण्डतापूर्ण न हो। प्रसन्न रहिये, पर उस प्रसन्नता में दूसरों का गजाक मत उड़ाइये।
८. इतने प्रेमल बनिये कि अन्याय स्वयं क्षमा जाय और इतने समझदार बनिये कि शत्रु भी मित्र बन जाय।

कुछ विशिष्ट सुझाव

१. बस-ड्राइवर बस का प्रमुख व्यक्ति है और उसे कानून का पालन करने की आज्ञा दी गयी है। इसलिए ऐसा मानकर चलिये कि वह आपको खाली सीट पर बैठने में सहायता करेगा।
२. ज्ञान-वृक्षकर किंगी श्वेतांग यात्री के बगल में बैठने की कोशिश मत कीजिये, वरन् कि दूसरी कोई सीट खाली हो।
३. किंगीके बगल में बैठते हुए, चारों बट व्यक्ति श्वेतांग हो या नीमो, 'क्षमा कीजियेगा' अथवा 'क्या मैं बैठ सकता हूँ' आदि नम्रतापूर्ण शब्दों का व्यवहार कीजिये। यही माधुर्य शिष्टाचार है।
४. अगर कोई आपको दुतारता है तो आप उसे बटले में दुतकारिये नहीं। कोई आपको धक्का देता है तो आप बटले में उसे धक्का मत दीजिये। कोई आपको मारता है तो बटले में आप उसे मारिये नहीं; बल्कि हर अवसर पर प्रेम और सुद्भावना का प्रदर्शन कीजिये।
५. अगर कोई विशेष घटना घटे तो धीरे और कम-से-कम शोलिये। अपनी सीट पर से उठिये नहीं और प्रत्येक गंभीर घटना की सूचना ड्राइवर को दीजिये।
६. प्रारम्भ के कुछ दिनों तक किसी ऐसे मित्र के साथ बस-यात्रा कीजिये, जिसके अहिंसक होने का आपकी मंगेला हो। किसी अनिश्चित घटना के समय दोनों मित्र एक-दूसरे को महारा दे सकते हैं या आपस में हाथ एक-दूसरे से मिला कर मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं।

७. अगर अन्य कोई नीग्रो यात्री किसी विवाद में उलझा हुआ हो, तो आप उस विवाद में पड़कर उसे और मत उलझाइये, बल्कि उस समय भी प्रार्थना करते हुए अपनी नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति द्वारा न्याय प्राप्त करने का संघर्ष जारी रखें।
८. अपनी योग्यता तथा व्यक्तित्व के अनुसार ऐसे नये और सक्रिय तरीकों का प्रयोग करने में हिचकिचाइये नहीं, जिन तरीकों से आपसी मेल-मिलाप बढ़ता हो और समाज-परिवर्तन सम्भव होता हो।
९. अगर आप यह महसूस करते हों कि किसी उत्तेजक परिस्थिति में शान्त रह पाना आपके लिए कठिन है तो और एक या दो सप्ताह तक यमों में चढ़ने की कोशिश मत कीजिये। हमें अपने नीग्रो-समुदाय पर पूर्ण विश्वास है। ईश्वर आप सबको शक्ति देगा और वही आपकी रक्षा करेगा।

हमने इस प्रकार नीग्रो-समुदाय को नयी व्यवस्था के अन्तर्गत यमों में यात्रा करने के लिए तैयार किया, परन्तु श्वेतांग नागरिकों के किसी भी यम ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं उठायी कि वे गंारे लोगों को भी इस दिशा में तैयार करते। हमने श्वेतांग पादरियों की संख्या से यह निवेदन किया कि वे एक यक्तव्य देकर श्वेतांग-समुदाय के लोगों को भद्रता और क्रिश्चियन भार्द्गारे का व्यवहार करने की अपील करें। कुछ पादरियों ने हमारे इस निवेदन के प्रति अनुकूलता भी दिखायी। परन्तु श्री रॉबर्ट ग्रेट्ज़ ने बताया कि उन पादरियों में बहुमत हम बात पर जोर दे रहा था कि हमें ऐसे विवादास्पद मनलों में नहीं उलझना चाहिए। यह देखकर हमें बहुत निराशा हुई, हालाँकि लगभग सभी श्वेतांग पादरियों ने हमारे आन्दोलन के समय में पूरे तरह से चुप्पी बॉध रक्ती थी, तथापि मुझे यह आशा थी कि जब हमारा आन्दोलन किसी निर्णायक स्वरूप में पहुँचेगा, तब वे लोग कुछ-न-कुछ करेंगे।

इस परिस्थिति पर कोई विधायक यक्तव्य देने के लिए फेब्रुअरी एक ही मंन्था सामने आयी। यह संस्था थी—मोंन्टगोमरी नागरिक मंच।

व्यापारियों को इस संस्था ने आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में भी इस मसले को मुलजानने में दिलचस्पी दिखायी थी। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पहुँचने के करीब दस दिन पहले मॉण्टगोमरी नागरिक संघ के लोगों ने मॉण्टगोमरी विकास संगम के लोगों से मिलकर एक संयुक्त वक्तव्य तैयार किया, जिसमें रंग की यात्रा करनेवालों से नम्र और अहिंसक व्यवहार करने की अपील की गयी थी। जब यह वक्तव्य मॉण्टगोमरी नागरिक संघ के सदस्यों की आम सभा में पेश किया गया तो दो या तीन सदस्यों ने उस पर आपत्ति उठायी। क्योंकि वह वक्तव्य सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका, इसलिए वह वक्तव्य प्रसारित नहीं किया जा सका। इस तरह श्वेतांग समाज को कानून और व्यवस्था के पालन के लिए मिला हुआ एक विधायक अवसर भी हाथ से निकल गया।

प्रतिक्रियानवादी तत्त्वों ने अपनी उछल-कूद शुरू कर दी। श्वेतांग नागरिक परिषद् के एक नेता ने धमकी देते हुए कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का प्रयत्न किया गया तो मॉण्टगोमरी में दंगे शुरू हो जायेंगे और रक्तपात होगा। कुछ लोगों ने यह भी मुझाया कि अब श्वेतांग नागरिकों को अपनी श्वेत यातायात-व्यवस्था उभी तरह की चान्द कर देनी चाहिए, जिस तरह कि नीमो लोग अब तक चला रहे थे। यह एक दिलचस्प मुझाव था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नीमो लोगों की यातायात-व्यवस्था को गैर-कानूनी घोषित करके इन लोगों ने उसे बन्द करवा दिया था। १८ दिसम्बर को गिरी फ़ाइनरों की तरफ से नीचे लिखा वक्तव्य प्रसारित किया गया :

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश ने मॉण्टगोमरी के समाज को परभराओं पर चवरदस्त प्रभाव डाला है। यह एक आश्चर्य बात नहीं है कि पीढ़ियों से जिस कानून को वैधानिक समझकर हम मानते रहे हैं, उसे अचानक ही किसी मनोवैज्ञानिक कारण से बदल दिया जाय"। गिरी फ़ाइनर और हम लोग जानते हैं कि हमारा समाज इस बात के आज़ादी की मंजिलें : २०२

लिए दृढ़प्रतिज्ञ है कि हम एक इंच भी इधर से उधर नहीं होंगे। हम नीग्रो और श्वेतोंग लोगों को मिलानेवाली योजना का हर कीमत पर विरोध करेंगे तथा इस सामाजिक एकता के विरुद्ध, अन्तर्वर्णीय विवाहों के विरुद्ध और ईश्वरकृत अलग-अलग वंशों को मिलाने के विरुद्ध हम मदा चट्टान की तरह डटे रहेंगे।

आखिर २० दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मॉण्ट-गोमरी पहुँच गया। तुरन्त ही हम लोगों ने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, ताकि २१ दिसम्बर को यहाँ में यात्रा प्रारंभ करने के पहले नीग्रो लोगों को अन्तिम रूप से मुझाव और सलाह दे दी जाय। मैंने उस कम्पनी के मैनेजर श्री वैगली से कहा कि अगले दिन से सभी मुख्य मार्गों पर बसें नियमित रूप से आनी-जानी चाहिए। उन्होंने राहत की साँस ली और मेरी बात शट से मंजूर कर ली।

सैंट जॉन ए० एम० ६० बचें में उपस्थित भारी भीड़ के मामले मैंने नीचे लिखा वक्तव्य पढ़ा, जिसे मैंने दोपहर को बड़ी शायधानी के साथ तैयार किया था :

मॉण्टगोमरी के हम नीग्रो नागरिक पिछले बारह महीनों से भी अधिक समय से नगर की बसों में चलनेवाले अन्याय तथा अप्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिकार में लगे हुए थे। हमने यह अनुभव किया था कि इस अप्रतिष्ठा के वातावरण में बसों में यात्रा करने की अपेक्षा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पैदल चलकर काम पर जाना अधिक सम्मानजनक है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि भयी आत्माओं के बदले पैरों को ही धक्यायें और मॉण्टगोमरी की गल्लों पर तब तक पैदल चलें, जब तक कि अन्याय की ये ऊँची दीवारें ढहा न दी जायें ।

बारह महीने का यह समय आगामी से नहीं गुजरा। हमारे पैर अकसर थके हुए ही रहे। हमें अपनी स्वतन्त्र यातायात-व्यवस्था को कायम रखने के लिए तीव्र संघर्ष करना पड़ा है। हमें वे दिन याद हैं,

जब न्यायालयों ने न्याय के खिलाफ फैसले दिये और वे कैमने ज्वार की तेज लहरों की भाँति हमें निराशा के पानी में डुबा गये। परन्तु इन समस्त कठिनाइयों के बीच भी हम जूझते रहे। हमारे मन में यह विश्वास था कि इस संघर्ष में ईश्वर भी हमारे साथ है। हमारा यह भी विश्वास था कि सृष्टि की नैतिक शक्तियों की कमान देर से ही सही, पर न्याय की तरफ ही मुड़ेगी। हमने अपने दुःखभरे दिन गुड फ्राइडे (ईसामसीह के सूली चढ़ने का दिन) की-सी यातना में इसी आशा से गुजारे कि एक दिन आयेगा, जब ईस्टर के महान् धार्मिक पर्व की-सी चमक पूरे भित्तिज पर छा जायगी। हमने देखा है कि सत्य सूली पर लटक़ाया गया और अच्छाइयों को जमीन में गाड़ दिया गया। फिर भी हम जूझते रहे। क्योंकि हमारा यह दृढ़ विश्वास था कि एक दिन आयेगा, जब फिर से सत्य का प्रकाश फैलेगा।

अब ऐसा लगता है, मानो हमारा विश्वास सन्दर्भ प्रमाणित हो रहा है। आज प्रातःकाल सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश यहाँ आ गया है, जिसके अनुसार वसों में चलनेवाला रंगभेद अवैधानिक घोषित कर दिया जायगा। इस आदेश में यह बात स्पष्टिक की भाँति स्पष्ट है कि सार्वजनिक यातायात में रंगभेद पान्थी तथा सामाजिक दोनों दृष्टियों से गलत है। इस आदेश के अनुसार और मॉण्टगोमरी बिक्रम संगम के महीनेभर पहले के प्रस्ताव के अनुसार हम अपना बग-बहिष्कार का आन्दोलन समाप्त करते हैं। मॉण्टगोमरी के नीचो नागरिकों से हमारी यह अपील है कि वे फल गुप्पह से वसों में यात्रा करना प्रारम्भ कर दें और हम तरह वसों में चलनेवाले अन्यायपूर्ण रंगभेद को समाप्त करें।

मैं अन्य में दो शब्दों द्वारा आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। एक वर्ष के हमारे अहिंसक आन्दोलन के दौरान में हमें जो अनुभव मिला है, उसके आधार पर न्यायालय द्वारा अपने ज्वेताग माइनों पर दिव्यायी गयी इस विजय से हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। हमें हम समय उन लोगों के प्रति बहुत समझदारि में काम लेना है, जिन्होंने अब तक आज्ञादी की मंजिलें : २०४

हमारा दमन किया था। अब वे इस न्यायालय के आदेश के कारण जिन परिस्थितियों में होंगे, उनका भी हमें ध्यान रखना है। हमें अपनी कमियों की ओर भी ईमानदारी के साथ ध्यान देना चाहिए। हमें इस तरह से यत्न करना चाहिए कि श्वेतांग तथा नीग्रो नागरिक यथा-सम्भव एक-दूसरे के निकट आयें। आपस की समझ के आधार पर और आपस के हितों के लिए हमारे बीच वास्तविक समन्वय स्थापित हो। हम आपस के आदर तथा सद्भाव के आधार पर रंगभेद को मिटाना चाहते हैं।

यही वह समय है, जब हमें अपनी शान्ति, भद्रता तथा सुखिमानी का परिचय देना है। हम अपनी भावनाओं के बहाव में खूँख्यार न बन जायें। हममें से किसीकी तरफ से भी हिंसा का व्यवहार न होना चाहिए। अगर हम सामने के पक्ष की ओर से हिंसा के शिकार भी हों, तो भी हम अहिंसक बने रहें। अगर हम अपनी अहिंसा को कायम न रख सकें, तो हमारा सारा पैदल चलना व्यर्थ जायगा और बारह गद्दीने से कमायी हुई हमारी मद्दान् प्रतिष्ठा एक भयंकर विनाश की राख में खो जायगी! अब, जब कि हम आपस बसों में जा रहे हैं, हमें इतना स्नेहालु बन जाना है कि हमारे दुश्मन भी हमारे शुभचिंतक साथी बन जायें। अब हमें विरोध छोड़कर समन्वय का मार्ग अपनाना है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मॉण्टगोमरी में ईश्वर अपना चमत्कार दिखा रहा है। सद्भावना से भरे हुए नीग्रो तथा श्वेतांग, सभी लोगों को ईश्वर की छाया में काम करना है। अगर हम इसी तरह की भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो मनुष्य की अमानवीय, निगनापूर्ण तथा अन्धकार से भरी हुई अंधरात्रि का समय भी न्याय और स्वतंत्रता की नमकली हुई नुसल में बदल जायगा।

उपस्थित धोतागण राहें हो गये और उन्होंने ऊँचे स्वर से हर्षध्वनि की। यह एक ऐसा क्षण था, जिसकी वे सालभर से प्रतीक्षा कर रहे थे। रंग-समन्वय के आधार पर बसों में यात्रा प्रारम्भ करना एक नया

अभिन्नम था । साथ ही यह उस महान् प्रयत्न की समाप्ति थी, जिसने मॉण्टगोमरी के नीचो नागरिकों को एकता के सूत्र में ऐसा बाँध दिया, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ था । सभा में उपस्थित कई लोगों के आनन्द में और कई बातों का मिश्रण भी था । कुछ लोग इस बात से डरे हुए थे कि अगले दिन जब वे फिर से बसों में यात्रा करेंगे, तब न जाने क्या होगा ! कुछ लोगों को अपने आदर्श के लिए किये हुए त्याग के कारण आध्यात्मिक शक्ति महसूस हो रही थी और वे लोग आनन्द के साथ-साथ इस चिन्ता में भी थे कि अब त्याग का वंश अबसर उनके हाथ से जा रहा था । अन्य अनेक पूर्णताओं की ही भाँति हमारी इस सिद्धि के बाद भी लोगों को एक दुःख का-सा हलका-हलका स्वाद महसूस हो रहा था ।

सभा की समाप्ति के बाद मैंने नीचो पादरियों को थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा । मैंने उनसे निवेदन किया कि भीड़ के समय वे लोग बसों में घूमते रहें । प्रारम्भ के कुछ दिनों तक ऐसा करने में नीचो यात्रियों को किसी कठिनाई के समय इन पादरियों ने उचित मलाह-मसाविरा प्राप्त हो सकेगा और मादत भी मिलता रहेगा, ताकि प्रारम्भ में अगर कोई अपमानजनक घटना हो भी जाय तो भी हमारी ओर से कोई बदला न चुकाया जाय । पादरियों ने मेरे इस मुताब को तुरन्त मान लिया । हमने प्रत्येक बस-मार्ग पर दो पादरियों को नियुक्त किया और उन्हें सुबह तथा शाम को भीड़ के समय बराबर बसों में देखरेख करते रहने की हिदायत दी । उन्हें इस बात के मुताब भी दिये गये कि अगर कोई दुःखद घटना घट जाय तो उस समय किस तरह उसे आगे बढ़ने से रोका जाय । हम लोगों ने यह भी तय किया कि इन अवांछनीय घटनाओं का पूरा विवरण भी रखा जाय ।

मैंने भी यह तय किया कि इतने महीनों तक न्याय-प्राप्ति के लिए किये गये संघर्ष में अपने लोगों का नेतृत्व करने के बाद मुझे इस समय घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि बापस बसों में जाने में भी उनका आज़ादी की संज्ञिकाएँ : २०६

नेतृत्व करना चाहिए। मैंने श्री राल्फ एवरनाथी, श्री इ० डी० निक्सन और श्री ग्लेन स्माइली से भी निवेदन किया कि वे भी रंग-समन्वय की पहली बस में मेरे साथ यात्रा करें। वे शुक्रवार को सुबह पाँच बजकर पैंतालीस मिनट पर मेरे घर पहुँच गये। टेलीविजनवाले प्रेस-फोटोग्राफर और रिपोर्टर लोग मेरे घर के सामने इकट्ठे हो चुके थे। पाँच बजकर पचपन मिनट पर हम लोग बस-स्टॉप की ओर बढ़े। फोटोग्राफरों के कैमरे 'क्लिक-क्लिक' करने लगे और रिपोर्टर लोगों ने सवाल्यों पर सवाल बरसाना प्रारम्भ किया। दोघ्र ही बस आ पहुँची, दरवाजा खुला और मैं अन्दर घुसा। बस-ड्राइवर ने बड़ी हार्दिक मुसकान के साथ मेरा स्वागत किया। जैसे ही मैंने पेटी में अपने किराये का पैसा डाला, स्थी ही ड्राइवर ने पूछा :

“मेरा खयाल है कि आप ही रेवरेंड किंग हैं। हैं न ?”

मैंने उत्तर देते हुए कहा : “जी हाँ, मैं ही हूँ।”

“आपको अपनी बस में पाकर हम बहुत प्रसन्न हैं !”—उगने कहा।

“शुभ्यवाद”—मैंने मुसकराकर कहा और एक साली पड़ी हुई सीट पर जाकर बैठ गया। श्री एवरनाथी, श्री निक्सन और श्री स्माइली भी मेरे पीछे-पीछे आये। बहुत-से रिपोर्टर तथा टेलीविजनवाले भी उनके पीछे-पीछे चढ़ गये। श्री ग्लेन स्माइली मेरे पास की सीट पर बैठे। इस तरह मैंने मॉण्टगोमरी की पहली रंग-समन्वयवाली बस में एक श्वेतांग और दक्षिणवासी पादरी के साथ यात्रा की।

शहर के मध्य भाग में हमने अपनी बस बदली। यह बस श्वेतांग नागरिकों के मोहल्ले में चलनेवाली थी। जब श्वेतांग लोग बस में चढ़े तो कद्यों ने अपनी-अपनी सीट इस तरह से ले ली, मानो आज कोई नयी बात हो ही न रही हो। कुछ लोगों ने यह देखकर आश्चर्य किया कि नीमो यात्री आगे की सीटों पर बैठे हैं ! कुछ लोग यह जानकर चिढ़ गये थे कि उन्हें या तो नीमो लोगों के पीछे बैठना पड़ेगा या रुकेंगे

रहना होगा। एक प्रौढ़ व्यक्ति कंडक्टर के बगल में खड़ा ही रहा, याचक इसके कि पीछे की तरफ अनेक सीटें खाली पड़ी थीं। जब किसीने उनसे कहा कि आप पीछे की खाली सीट पर बैठ क्यों नहीं जाते, तो उसने जवाब दिया : “कन्व इसके कि मुझे एक ‘निगर’ के पीछे बैठना पड़े, मैं मरना और जहन्नुम में जाना ज्यादा पसन्द करूँगा।” एक श्वेतांग महिला अनजान में ही एक नीग्रो यात्री की बगल में बैठ गयी। जब उसे अपने पड़ोसी का ध्यान आया तो यह लपककर खड़ी हो गयी और क्रोधभरे स्वर में बोली : “इन ‘निगर’ लोगों को क्या हो गया है !”

इन कुछ अवांछनीय घटनाओं के अलावा कोई बड़ी दुर्घटना पहले दिन नहीं हुई। बहुत-से गौरे लोगों ने इस नये निर्णय को शान्ति के साथ स्वीकार कर लिया। अनेक गोरों ने तो जान-बूझकर तथा मिश्रतापूर्ण मुमकान के साथ नीग्रो यात्रियों की बगल की सीट पर बैठना पसन्द किया। यह सच है कि एक नीग्रो महिला को एक गौरे व्यक्ति ने थप्पड़ मारी; परन्तु उस महिला ने उसका कोई बदला नहीं लिया। बाद में उस महिला ने बताया : “मैं उस कैम्पबेल का गला तुम्हें अकेली ही मरोड़ सकती थी, परन्तु पिछले दिन की सायंकालीन सभा के बाद मैंने यह निश्चय किया था कि जैमा गेवरेंड किंग ने हमें सिखाया है, ऐसा ही व्यवहार मैं करूँगी।” पहले दिन की सभाति पर ‘गॉल्टगोमरी एडवर्टाइजर’ ने अपने समाचार में लिखा कि “गॉल्टगोमरी की परम्परा में इन अमाधारण महत्त्व के परिवर्तन को बिना किसी बड़ी दुर्घटना के शान्ति, शिन्तु सावधानी के साथ स्वीकार कर लिया गया।”

परन्तु प्रतिनिधियावादी सन्धों ने हार नहीं मानी थी। उनमें से अनेक ने हिंसात्मक घटनाओं के होने की भविष्यवाणी भी की थी। इस तरह की भविष्यवाणियाँ जाने-अनजाने दिमाग को आगग्रह देनेवाली ही साबित होती हैं। जब अनेक लोग, राग और से सार्वजनिक धर्म में काम करनेवाले लोग ऐसा कहें कि यहाँ में रंगभेद की समस्या के भाग्यही की संज्ञितें : २०८

साथ-साथ रक्तपात की घटनाएँ भी होंगी, तब वे चुपके-चुपके हिंसा को बढ़कानेवालों को ही प्रोत्साहित करते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के नेता-गण छिपे-छिपे उनके पीछे काम करते हैं। क्योंकि मॉण्टगोमरी के अनेक सार्वजनिक अधिकारियों ने हिंसात्मक घटनाओं के होने की सम्भावनाएँ घोषित की थीं; इसलिए उनको अपनी बात की खज रखने के लिए भी हिंसक घटनाओं को उभाड़ना आवश्यक था।

वैसा ही हुआ भी। कुछ दिनों के शान्त वातावरण के बाद २८ दिसम्बर तक मॉण्टगोमरी पर आतंक का साम्राज्य छा गया। पूरे शहर में और खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ बिजली का पूरा प्रवन्ध नहीं था, सिटी बसों पर गोलियाँ चलाने की घटनाएँ हुईं। एक किशोर बच की बाला ज्यों ही बस से उतरी कि चार-पाँच श्वेतांग युवकों द्वारा वह पीट दी गयी। एक गर्भवती नीग्रो महिला के पैर में पिस्तौल से गोली मारी गयी। बहुत-से नीग्रो और श्वेतांग नागरिकों ने डर के मारे बसों में यात्रा करना ही छोड़ दिया। सिटी कमिशन के अधिकारियों ने रात को चलने-वाली बसों को बन्द करवा दिया और आदेश दिया कि पाँच बजे के बाद कोई बस न चलाई जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूर लोग एक बार फिर से बिना यातायात के रह गये। यह अराजकता की स्थिति ठीक वैसी ही थी, जैसी कि प्रतिक्रियावादी लोगों ने आशा की थी।

इस समय भी नीग्रो-समाज में फूट डालने की कई कोशिशें की गयीं। बहुत-से ऐसे इस्तहार बाँटे गये, जिनमें सभी नीग्रो नेताओं के विरुद्ध और खास तौर से मेरे विरुद्ध विद्रोह करने की अपील की गयी थी। इन इस्तहारों में यह कहा गया था कि यह 'ऊबे हुए' नीग्रो लोगों को ओर से बाँटे जा रहे हैं। परन्तु यह सभी जानते थे कि यह काम गोरे रंग की उत्कृष्टता का अभिमान रखनेवालों का है। एक इस्तहार में मेरे बारे में लिखा गया था : "जब हम गोन्वियों के निशाने पर बलि होते हैं, तब सूर्य अपनी कार में बैठकर आनन्द कर रहा होता है ! सूर्य ने हम लोगों को दिन-प्रतिदिन अधिक-से-अधिक कठिनाइयों

में पँराया है। इसलिए नीमो समाज के लोगो ! जागो और उठो अपने शहर से बाहर भगा दो।" एक दूसरे इशतहार में मेरे बारे में लिखा गया था : "इन बाहर से आये हुए उपदेशकों के जन्म लेने के पहले से ही हम लोग मॉण्टगोमरी में अपना जीवन अच्छी तरह से चला रहे थे। रेवरेंड किंग के माँ-बाप से पूछिये कि क्या वे अपने बेटे की इन करतूतों को परान्द करते हैं ? रेवरेंड किंग से पूछिये कि अगर वे अपने ही शहर अटलाण्टा में ऐसी समस्याएँ पैदा करेंगे, तो क्या उनके माँ-बाप वहाँ पर उनकी मदद करेंगे ? बहुत देर होने के पहले ही श्री किंग को अपने शहर से बाहर निकाल देना हमारे हित में बेहतर होगा।"

कू क्लक्स क्लान के लोग भी तैयार में थे। एक दिन उन्होंने पूरे जोश के साथ मॉण्टगोमरी पर घावा बोला। परन्तु शायद वे अपना आकर्षण खो बैठे थे। कॉलेज में पढ़नेवाली एक लड़की ने इन लोगों को अपने सपेद चोगे और लाल तमगे के साथ सड़क पर देखा, परन्तु उसे उनमें कोई डर नहीं लगा तथा वह यह सोचते हुए आगे बढ़ गयी कि ये लोग शायद खन्दा इकट्ठा कर रहे होंगे। इसी तरह एक ठण्डी रात्रि में एक नन्हें-से नीमो मालफ को उनके द्वारा जलाये गये सलीय पर आग तापते हुए पाया गया।

९ जनवरी को श्री राल्फ एबरनाथी और मैं अटलाण्टा गये, ताकि १० जनवरी को मैंने नीमो नेताओं की जो बैठक आमंत्रित की थी, उसकी तैयारी की जा सके। लगभग आधेरात्रि के समय श्री राल्फ की पत्नी श्रीमती जुआनिल्ला एबरनाथी ने हम लोगों को टेलीफोन किया। मैं समझ गया कि रात्रि के दो बजे यह हमें टेलीफोन करने के लिए बिगड़ चुक है तो जरूर कोई भयंकर बात हुई है। जब श्री राल्फ टेलीफोन पर बात करके गापस आये तो उनके चेहरे की गाम्भीरता से मैं जादिर हो रहा था कि कोई असाधारण बात हुई है। श्री राल्फ ने मुझे बताया : "मेरे घर पर हम-विस्फोट किया गया है तथा तीन-चार और भी विस्फोट हुए हैं। परन्तु जुआनिल्ला को अभी मान्दम नहीं है कि ये कहाँ-कहाँ पर आगवादी की मंजिलें : २१०

हुए हैं।" मैंने जुआनिला और बेबी के बारे में पूछा : "वे तो सुरक्षित हैं न ?" श्री राल्फ ने कहा कि ईश्वर की कृपा से वे सुरक्षित हैं। इसके पहले कि हम अपनी बात पूरी कर पाते, फिर से टेलीफोन की घण्टी बजी। इस बार भी श्रीमती जुआनिला ही थीं, जिन्होंने बताया कि फर्स्ट वैप्टिस्ट चर्च पर भी विस्फोट हुआ है। जब श्री राल्फ मेरी बंगल में आकर बैठे, तब मैंने देखा कि वे बदहवास दिखाई दे रहे थे। एक ही रात में उनके चर्च और घर, दोनों पर बम-विस्फोट किया गया था। मैं उन्हें सान्त्वना देने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा था। ब्राह्म मुहूर्त में हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की तथा ईश्वर से निवेदन किया कि हमें वह सहनशीलता की शक्ति दें और अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते जाने की ताकत दें।

तीन बजे से सात बजे के बीच हम लोगों के पास कोई पन्द्रह बार टेलीफोन आये, जिससे हमें भानू हुआ कि श्री राल्फ के घर तथा चर्च के अलावा श्री बॉय ग्रेड्ज का घर तथा बेल स्ट्रीट चर्च, हचिन्सन स्ट्रीट चर्च और माउण्ट ओल्मिक् चर्च भी बम-विस्फोट के शिकार हुए हैं। हमें इस बात की चिन्ता हो रही थी कि कहीं नीग्रो-समाज के लोग बदला लेने की भावना से हँट का जवाब पत्थर में देने का प्रयत्न न कर बैठें। इसलिए मैंने मॉण्टगोमरी के कुछ पादरियों को टेलीफोन करके निवेदन किया कि वे परिस्थिति को संभालने की कोशिश करें। इसके बाद १० जनवरी की दक्षिण के नीग्रो नेताओं की बैठक में भाग लेने का विचार छोड़कर श्री राल्फ और मैं निमान से तुरन्त मॉण्टगोमरी पहुँच गये।

मॉण्टगोमरी के हवाई अड्डे से हम सीधे श्री राल्फ के घर पहुँचे। सड़क के यातायात को रस्ती बॉम्बर बन्द कर दिया गया था तथा सैकड़ों लोग दूटे हुए घर को टफटकी लगाने हुए देखा रहे थे। घर के आगे का ओशान पूरी तरह ज्वस्त हो चुका था और घर के अन्दर का

हिस्सा भी ऊपर से नीचे तक हिल चुका था। श्रीमती 'जुआनिला' को काफी धक्का लगा था, परन्तु फिर भी वह काफी संयत थी।

उसके बाद हम लोगों ने अन्य स्थानों का भी, जहाँ बम-विस्फोट हुए थे, मुआयना किया। बेल स्ट्रीट चर्च और गाउण्ट ऑलिव चर्च भी करीब-करीब ज्वस्त हो चुके थे। अन्य दो चर्च कुछ कम क्षतिग्रस्त हुए थे। फिर भी उनको काफी नुकसान पहुँचा था। चारों गिरनों में कुल मिलाकर सत्तर हजार डॉलर की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। श्री गॉवर्ट प्रेडल के घर पर पिछली गर्मियों में भी बम-विस्फोट किया गया था, परन्तु चौमास्य से उम्र समय ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। इस बार उनका घर बच नहीं सका। उनके घर का अगला हिस्सा तो सैंडहर बन चुका था और घर के अन्दर हर जगह शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। यह काफी बड़ा बम-विस्फोट था। जहाँ-जहाँ बम-विस्फोट हुए थे, वहाँ मुन्ड भीड़ भी बढ़ी मात्रा में एकत्रित थी। परन्तु मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि वे लोग अपने पर नियंत्रण रख सके और बदला लेने के लिए उद्यत नहीं हुए।

अगली सुबह श्वेतांग नागरिकों की तीन मुख्य गंलाओं ने बम-विस्फोट की घटनाओं की निन्दा करते हुए यत्नपूर्वक प्रकाशित किये। 'मॉण्टगोमरी एडवरटाइजर' के सम्पादक श्री गोवर हॉल ने 'बया मॉण्ट-गोमरी में रहना सुरक्षित है?' शीर्षक से एक जबरदस्त सम्पादकीय लिखा। इस लेख में इस पहलू पर जोर दिया गया था कि ये गंदे घटनाएँ रंगभेद बनाम रंग-समान्यता के सवाल से बहुत आगे चली गयी हैं। जब मैंने श्री हॉल का यह लेख पढ़ा, तो मैं इस चतुर और गहन व्यक्ति की तारीफ़ किये बिना नहीं रह सका। ये रंगभेद के समर्थक हैं, परन्तु रंगभेद के नाम पर चलनेवाली इस तरह की बेहूदा हरकतों को वे पसन्द नहीं करते। अनेक गोरे पादरियों ने भी बम-विस्फोटों की निन्दा करते हुए कहा कि ये हरकतें त्रिभिषण-धर्मविरोधी तथा अशुभ्यतापूर्ण हैं। दिनभर पादरियों का यह यत्न टेलीविजन पर 'फर्स्ट प्रेसबटेरियन आताची की मंजिलें' : २१२

चर्च' के पादरी रेवरेण्ड मर्ल पेटर्सन द्वारा सुनाया जाता रहा। मॉण्ट-गोमरी नागरिक संघ के लोगों ने भी बम-विस्फोटों के खिलाफ हट्ट विरोध प्रकट किया। हमारा आन्दोलन प्रारम्भ होने के बाद यह पहला ही अवसर था, जब कि इन प्रभावशाली श्वेतांग लोगों ने कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ कहा। उनके इस वक्तव्य ने हमें नया विश्वास दिया कि अभी भी श्वेतांग लोगों का बहुमत समाज की मूलभूत प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए तत्पर है। बाबजूद इसके कि ये श्वेतांग लोग रंगभेद में पूरी तरह विश्वास करने-वाले थे, उन्होंने यह स्पष्ट जाहिर किया कि वे अभी भी कानून के अनुसार चलना चाहते हैं और रंगभेद को कायम रखने के लिए दिसात्मक तरीकों को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं।

उसी दिन दोपहर के बाद मैं वापस अटलाण्टा आया, ताकि नीग्रो नेताओं की सभा में कम-से-कम थोड़ी देर के लिए ही सही, उपस्थित हो सकूँ। वहाँ लगभग एक सौ उत्साही व्यक्ति उपस्थित थे, जो पूरे दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते थे। वे लोग इस बात के लिए तत्पर थे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अहिंसात्मक तरीकों के द्वारा अमल में लाकर वहाँ से चलनेवाले रंगभेद को समाप्त करने के लिए पूरे दक्षिण में आन्दोलन किया जाय। सभा को समाप्त करने के पहले उन्होंने यह तय किया कि इस काम के लिए एक नयी संस्था प्रारम्भ की जाय। ऐसा ही किया गया और इस नयी संस्था का नाम रखा गया—'सदन निश्वियन लीडरशिप कॉन्फरेन्स'। मुझे इस संस्था का अल्पक्ष बनाया गया और वह जिम्मेदारी अभी तक मुझ पर ही है।

जब मैं दो दिन के बाद वापस मॉण्टगोमरी लौटा, तो मैंने पाया कि नीग्रो-समाज में कुछ निश्चित के-से भाव व्याप्त हैं। बम-विस्फोटों के बाद सिटी कमिशन ने वहाँ का चलना पूरी तरह बन्द करवा दिया था। इस तरह नगर के अधिकारियों ने ऐसा माहौल पैदा किया, मानो वे इस दिशा के सातावरण में बम-कम्पनी के अधिकारों को रद्द करने के

काग को उचित मान लेंगे। परिणामस्वरूप बहुत-से लोग तो ऐसा मानने लगे कि हमारी सारी सफलता व्यर्थ सिद्ध हो रही है। मुझे खुद ऐसा भव होने लगा कि यहाँ को फिर से चलवाने के लिए हमें एक और नया आन्दोलन प्रारम्भ न करना पड़े। मुझे ऐसा विचार भी आने लगा कि नीग्रो-समाज में यह जो अनुत्साह है, वह कहीं उन इस्तहारों का परिणाम तो नहीं है, जो नीग्रो-समाज में मेरे तथा आन्दोलन के विरुद्ध बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करते रहे हैं! कम-विस्फोटों के कारण मेरे हृदय में भी अनुत्साह और साथ ही साथ विद्रोह की भावनाएँ जाग रही थीं। कुछ विचित्र कारणों से मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि यह जो कुछ घट रहा है, उसके लिए मैं ही दोगी हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ।

इसी उदासीमरे मन के साथ मैं सोमवार की सायंकालीन आम गमा में गया। इन भावनाओं के ही कारण मैं पहली बार आम जनता के सामने आत्मनियंत्रण खोकर दृढ़-सा पड़ा। मैंने लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना की और ईश्वर से निवेदन किया कि ये हमारी प्रत्येक गतिविधि में दिशानुचक एवं मार्गदर्शक बनें। मैं आतिर अपने-आपको रोक नहीं पाया और बोल पड़ा : “हे ईश्वर, आजादी के लिए किये जानेवाले इस संघर्ष के कारण किसीको अपनी जान न देनी पड़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। निश्चय ही मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अगर किसीको मरना ही है, तो उसमें परमा नभ्वर मेरा हो।” श्रोताओं ने इस बात की ऊँचे स्वर से अस्वीकार किया। चारों ओर से लोगों ने ‘नहीं, नहीं’ की आवाज़ें उठायीं। श्रोताओं की यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि मैं अपनी प्रार्थना को खालू नहीं रख सका। मेरे दो सहायक पादरी मंच पर आये और मुझे गुस्तावा कि मैं सीट पर जाकर बैठ जाऊँ। कुछ मिनट तक मैं उनके हाथों के सहारे खड़ा रहा; क्योंकि वहाँ से हटकर अपनी सीट तक जाने की क्षमता भी मुझमें नहीं थी। आतिर इन मिश्रों की सहायता से मैं अपनी सीट पर धाकर बैठ गया। इसी पटना से पत्र-प्रतिनिधियों ने गल्ली भागादी की संज्ञितें : २१४

से यह अन्दाज लगा डाला कि मैं मूर्च्छित हो गया हूँ और वैसे ही समाचार सब जगह प्रकाशित हो गये।

इस अचानक घटी हुई घटना से मुझे बड़ी सहायता मिली। सभा के तुरन्त बाद अनेक लोग मेरे पास आये तथा दूसरे दिन अनेक लोगों ने टेलीफोन किया। सभी से यह आश्वासन प्राप्त हो रहा था कि हम सब अन्त तक साथ रहेंगे। अगले कुछ दिनों तक शहर में कोई दुर्घटना नहीं हुई और शान्ति रही। शीघ्र ही वैसे भी चालू हो गयीं, हालाँकि वे केवल दिन के समय ही चलती थीं।

फिर भय की एक और लहर ने धक्का लगाया। २८ जनवरी को बहुत सघेरे 'पीपुल्स सर्विस स्टेशन' और टैक्सी स्टैंड पर बम-विस्फोट हुआ। एक और बम श्री एलेन रॉबर्टसन के घर पर फूटा। ये साठ वर्ष के एक वृद्ध नीग्रो हैं तथा अस्पताल में काम करते हैं। यह पता नहीं चल सका कि इन लोगों पर आक्रमण क्यों किया गया। उसी दिन सघेरे मेरे घर पर भी एक ऐसा बम मिला, जो संयोग से फूट नहीं पाया था। इस बम में बारह साइनामाइट की सलाखें लगी हुई थीं।

मैं शहर के दूसरे किनारे पर अपने मित्रों के साथ रह रहा था। कोरेटा और 'योकी' अटलाण्टा में थे। इसलिए मेरे घर पर पड़े हुए बम की सूचना मुझे टेलीफोन पर दी गयी। जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मैंने बम-विस्फोट के शिकार बने हुए स्थानों का मुआयना किया। सौभाग्य से किसीको चोट नहीं आयी थी। वहाँ मैंने देखा कि पुलिसवाले दो नीग्रो नागरिकों को पकड़कर अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे। इन नागरिकों का इतना ही अदरप था कि उन्होंने पुलिस से यह कहा था कि पुलिस ने बम-विस्फोट करनेवालों को पकड़ने का अब तक कोई सफल प्रयत्न नहीं किया है। इसी बात पर वे गिरफ्तार कर लिये गये। ये दोनों व्यक्ति बाद में इस आगेप पर दण्डित किये गये कि वे दंगा-फसाद उकसा रहे थे, जब कि उस दिन कोई दंगा नहीं हुआ। हालाँकि बम-विस्फोट के स्थानों पर एकत्रित भीड़

हिंसा करने के लिए तैयार थी। यह सिर्फ किसी इशारे की प्रतीक्षा कर रही थी। सौभाग्य से ऐसा इशारा हुआ ही नहीं।

आने घर पर पहुँचकर अपने ओसारे से, जहाँ कि यम के निशान स्पष्ट थे, मैंने उपस्थित भीड़ से कहा : “कैसी भी परिस्थिति में हमें हिंसा का सहारा कदापि नहीं लेना है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस सलाह को मानना बहुत कठिन काम है; रास तौर से ऐसी स्थिति में, जब हम लोग दस-दस बार हिंसा के शिकार हो चुके हों। परन्तु प्रभु ईश्वर का यही मार्ग है, त्रिदिचयन धर्म का भी यही मार्ग है। किसी भी तरह हमें इस बात पर भरोसा रखना होगा कि सहजप्राप्त फलों को सहने से मुक्ति प्राप्त होगी।” क्योंकि यह रविवार का राबेरा था, इसलिए मैंने लोगों से प्रार्थना की कि वे अपने-अपने घर जायें और चर्च पहुँचाने की तैयारी करें। इस तरह लोग अपने-अपने घर को बिदा हुए।

इन यम-विस्फोटों की घटनाओं ने समाज के सामने यह जाहिर कर दिया कि मॉण्टगोमरी वही तेजी के साथ अराजकता की स्थिति में पहुँच रहा है। इसलिए नगर के अधिकारियों ने यम-विस्फोटों के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए धास्यिक प्रयत्न चालू किया। यम-विस्फोट करनेवालों के बारे में सूचना देनेवालों को चार हजार डॉलर का इनाम देने की घोषणा की गयी। २१ जनवरी को नीमो-समाज को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि ७ गोरे यम-विस्फोट की घटनाओं के तिलकिले में गिरफ्तार किये गये हैं। गुनवर-विभाग के अधिकारी भी जे० डी० शॉच को इन गिरफ्तारियों का भेज दिया गया। ये सभी लोग जमानत पर रिहा कर दिये गये। २५० डॉलर से ११,००० डॉलर तक की जमानतें भरी गयीं। नगर के न्यायालय ने गवाहियों लिये बिना ही इस मामले को मॉण्टगोमरी जिन्ते के उच्च ज्यूरी के पास भेज दिया। उच्च ज्यूरी ने रात में से राँन को अपराधी घोषित किया और दो को दोषमुक्त कहकर रिहा कर दिया।

आगादी की मंजिलें : २१६

प्रथम दो अभियुक्त, श्री रेमंड डी० यॉर्क तथा श्री सोनी काइल लिविंगस्टन, मॉण्टगोमरी जिला कचहरी में पेश किये गये। यह वही न्यायालय है, जहाँ सालभर पहले बहिष्कार-विरोधी मुकदमे के सिलसिले में मुझे पेश किया गया था। सरकारी वकील श्री विलियम एफ० थेटफोर्ड भी मेरे समयवाले ही थे।

हममें से अनेक लोग गवाह के रूप में बुलाये गये थे। मुकदमा प्रारम्भ होने के दिन न्यायालय दर्शकों से ठसाठस भरा हुआ था। इन दर्शकों में अधिक संख्या गोरे नागरिकों की थी। नीग्रो लोगों के बैठने के लिए मुश्किल से ही जगह बची थी। इन गोरे लोगों की वैशभूपा तथा इनका तौर-तरीका देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से यह समझ सकता था कि इनमें से अधिकतर लोग गरीब तथा अशिक्षित वर्ग से सम्बद्ध थे। यह एक ऐसा वर्ग था, जो कु क्लक्स क्लान के साथ अपने-आपको जोड़कर सुरक्षा महसूस करता था। जब हम लोग न्यायालय में पहुँचे, तब इन लोगों ने हमारी ओर बड़ी घृणाभरी नजर से देखा।

अभियुक्तों की ओर से बहस करनेवाले वकीलों ने दो दिन तक यह साबित करने की कोशिश की कि उनके पक्ष के लोग निर्दोष हैं। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि मॉण्टगोमरी विकास संगम के लोग ही बम-विस्फोट की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि बाहर से उनको अधिकाधिक मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। दूसरे दिन की बहस के अन्तिम समय में मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया। मुझसे एक घण्टे तक ऐसे-ऐसे सवाल पूछे गये, जिनका बम-विस्फोट के मुकदमे से कोई सम्बन्ध नहीं था। वकीलों ने मेरे वक्तव्यों में से ऐसे-ऐसे उद्धरण उपस्थित किये, जिससे प्रभाव पड़े कि मैं ही हिंसा तथा घृणा को उभाड़नेवाला व्यक्ति हूँ। बहुत-से स्थानों पर इन वकीलों ने ऐसी बातों को ईजाद किया, जिनगे गोरे लोगों को अपमानित किया गया हो और उन्होंने उस बात का सम्बन्ध मेरे साथ जोड़ा।

दूसरी ओर थी गेटफोर्ड ने अभियुक्तों को सजा दिलवाने के लिए उसी प्रकार एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, जैसे उन्होंने एक साल पहले मेरे समय लगाया था। उन्होंने अपने पक्ष की तैयारी बहुत तगड़ी कर ली थी। अभियुक्तों ने लिखित रूप से दोष स्वीकार करके उन पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे। पर इन सब प्रमाणों के बावजूद ज्यूरी ने उन्हें 'निरपराध' माना। अपने दोस्तों से घिरे हुए रेमंड टी० यॉर्क और सोनी काइल लिविंगस्टन मुसुराते हुए अदालत से निकल आये।

एक बार फिर से न्याय की हत्या हुई। पर यह अन्तिम हत्या थी। सारी गड़गड़ही अचानक ही समाप्त हो गयी। यहाँ में रंग-समन्वय की स्थिति अच्छी तरह चलने लगी। कुछ ही सप्ताहों में यात्रायात की व्यवस्था अपनी साधारण गति में आ गयी। गौरे और नीग्रो लोग साथ मिलकर वहाँ में यात्रा करने लगे। आखिरकार जब मॉण्टगोमरी की सड़कों पर रंग-समन्वय की इस नयी व्यवस्था के साथ बसें दौड़ने लगीं, तब भी आसमान नीचे नहीं गिरा। ●

“मॉण्टगोमरी की परिस्थिति आजकल कैसी है ?” मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ वे लोग, जिन्होंने मॉण्टगोमरी के बस-आन्दोलन की खबरें पढ़ी हों अथवा इस सम्बन्ध में किसीका भाषण सुना हो, इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुकता प्रकट करते हैं कि वहाँ में रंग-समन्वय स्थापित होने के बाद वातावरण कैसा है। वे लोग यह जानना चाहते हैं कि इस नयी पद्धति को गोरे तथा नीचो लोगों ने सामान्यतया स्वीकार कर लिया है या नहीं ? जिस पटना ने छालभर से अधिक समय तक देशभर में और विश्व के अनेक भागों में अपराधों के प्रथम पृष्ठों पर स्थान पाया, उम्हका कोई सत्कारी परिणाम निकला है या नहीं ?

शुरू में जब यह सवाल मेरे सामने रखा गया, - तब तुरन्त ही कोई उत्तर देना कठिन था । इस तरह की घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बहुत-से तथ्यों और पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है । साथ ही इस तरह के आन्दोलन का प्रभाव तुरन्त ही सामने नहीं आ जाता । परन्तु २१ दिसम्बर १९५६ का दिन रंग-समन्वय का पहला दिन था और उसके बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों बसों में चलनेवाला रंगभेद अपने-आप छीजता गया । इसलिए उपर्युक्त सवाल का उत्तर भी धीरे-धीरे साफ होता गया । अब मैं निश्चिन्त होकर लोगों से कह सकता था : "मॉण्टगोमरी में आज की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है ।"

बसों में नीग्रो और श्वेतांग दोनों नागरिकों को अब समान रूप से यह अधिकार मिल गया है कि वे किसी भी ग्याली सीट पर बैठ सकें । नीग्रो सुबक, खास तौर से स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी और पढ़े-लिखे नीग्रो नागरिक इस अधिकार का अब पूरा उपयोग करने लगे हैं । उधर बहुत-से बुझुरंग नीग्रो और पलेख नौकरियों करनेवाले नीग्रो अभी भी पीछे की सीटों पर ही बैठना पसन्द करते हैं । इसका कारण कुछ तो उनके मन का भय है और कुछ उनकी जन्मजात आदतें । श्वेतांग लोगों के मुहल्लों में चलनेवाली बसों के नीग्रो यात्री आम तौर पर पीछे की सीटों पर ही बैठते हैं । नीग्रो लोगों के मुहल्ले में चलनेवाली बसों के गोरे यात्री आम तौर पर या तो ट्राइयर के नजदीक की सीटों पर बैठते हैं या खड़े रहते हैं । फिर भी नीग्रो यात्रियों के पीछे गोरे यात्रियों को बैठे हुए आकस्तर देखा जा सकता है । नीग्रो और गोरे यात्री साधारणतया एक-दूसरे के बगल में बैठना जान-बूझकर टाल देते हैं । फिर भी कभी-कभी ऐसा भी होते देखा गया है कि किसी नीग्रो यात्री की बगल की सीट पर श्वेतांग यात्री आकर बैठ गया हो ।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हजारों लोग बसों में प्रति-दिन यात्रा करते हैं, नीग्रो और श्वेतांग यात्रियों के बीच अछड़पझार आजादी की भाँतिमें : २१०

की घटनाएँ आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही कम घटीं। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएँ तो हुई ही। बैठने की सीट पर कब्जा करने के लिए नीग्रो और गोरे यात्रियों को कभी-कभी आपस में झगड़ते हुए भी पाया गया। एक बार एक गोरे यात्री ने एक नीग्रो महिला को पेंच खोलने के औजार से मारा। उस समय वह तथा उसके साथ की दो अन्य महिलाएँ अहिंसा का सिद्धान्त भूल गयीं तथा बदले में उस श्वेतांग यात्री को बुरी तरह पीटा। यह मामला न्यायालय तक पहुँचा और इस अवसर पर न्यायाधीश ने सचमुच न्याय से काम लेकर उस गोरे यात्री को गलत व्यवहार करने का आरोप लगाकर दण्डित किया और उन महिलाओं से कुछ भी नहीं कहा।

एक दूसरी घटना में एक श्वेतांग महिला ने एक नीग्रो यात्री पर यह आरोप लगाया कि वह उसके पास की सीट पर इसलिए बैठा कि उससे घनिष्ठता कर सके। न्यायालय में भी उस नीग्रो को दोषी ठहराया गया। हम लोग इस प्रकार की दुर्घटनाओं के काफी मात्रा में होने की आशंका कर रहे थे। हमें यह भय था कि रंग-समन्वय के विरोधी लोग इस तरह की श्वेतांग महिलाओं को बसों में जान-बूझकर भेजेंगे, ताकि वे आपसी दुर्व्यवहार की शिकायतें अधिक संख्या में करके कुछ समस्याएँ उत्पन्न दें। पर खुशी की बात है कि हमारा वह भय मिथ्या सिद्ध हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मॉण्टगोमरी पहुँचने के पहले ही बस-कम्पनीवालों ने अपनी रंगभेद की नीति छोड़ दी थी तथा अपने फर्मचारियों को सभी यात्रियों के साथ समान व्यवहार करने की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। रंगभेद की सूचना देनेवाले ममी निशान बसों में से हटा लिये गये थे। बसों के ड्राइवर, जो इस लम्बे आन्दोलन के लिए शायद रास तौर से उत्तरदायी थे, अब अमर व्यवहार को छोड़ चुके थे। उनमें से कुछ तो बहुत ही नम्र व्यवहार करने लगे थे। प्रतिदिन आने-जानेवाले परिचित नीग्रो यात्रियों का वे 'मुग्रमातम्' कहकर अभिवादन भी करते थे। यद्यपि बस-कम्पनीवालों ने हमारे आन्दोलन

शुरू में जय यह सवाल भरे सामने रखा गया, तब तुरत ही फोड़ उत्तर देना फटिन था । इस तरह की घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बहुत-से तथ्यों और पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है । साथ ही इस तरह के आन्दोलन का प्रभाव तुरन्त ही सामने नहीं आ जाता । परन्तु २१ दिसम्बर १९५६ का दिन रंग-समन्वय का पहला दिन था और उसके बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों बगों में चलनेवाला रंगभेद अपने-आप छीजता गया । इसलिए उपर्युक्त सवाल का उत्तर भी धीरे-धीरे साफ होता गया । अब मैं निश्चिन्त होकर लोगों से कह सकता था : "मोंटगोमरी में आज की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है ।"

बगों में नीग्रो और स्वेतांग दोनों नागरिकों को अब समान रूप से यह अधिकार मिल गया है कि वे किसी भी सार्वजनिक सीट पर बैठ सकें । नीग्रो युवक, खास तौर से स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी और पढ़े-लिखे नीग्रो नागरिक इस अधिकार का अब पूरा उपयोग करने लगे हैं । तब तो उनके मन का प्रसन्न है और कुछ उनकी जन्मजात आदतें । स्वेतांग लोगों के मुहल्लों में चलनेवाली बसों के नीग्रो यात्री आम तौर पर पीछे की सीटों पर ही बैठते हैं । नीग्रो लोगों के मुहल्लों में चलनेवाली बसों के मोरे यात्री आम तौर पर या तो ट्राइगर के नजदीक की सीटों पर बैठते हैं या खड़े रहते हैं । फिर भी नीग्रो यात्रियों के पीछे मोरे यात्रियों की बेंचे हुए अक्षर देखा जा सकता है । नीग्रो और मोरे यात्री साधारणतया एक-दूसरे के बगल में बैठना जान-बूझकर टाल देते हैं । फिर भी कभी-कभी ऐसा भी होते देखा गया है कि किसी नीग्रो यात्री की बगल की सीट पर स्वेतांग यात्री जाकर बैठ गया हो ।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हजारों लोग बगों में प्रति-दिन यात्रा करते हैं, नीग्रो और स्वेतांग यात्रियों के बीच असह्यकार भावना की संज्ञिका : २१०

की घटनाएँ आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही कम घटीं। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएँ तो हुई ही। बैठने की सीट पर कब्जा करने के लिए नीग्रो और गोरे यात्रियों को कभी-कभी आपस में झगड़ते हुए भी पाया गया। एक बार एक गोरे यात्री ने एक नीग्रो महिला को पेंच खोलने के औजार से मारा। उस समय वह तथा उसके साथ की दो अन्य महिलाएँ अहिंसा का सिद्धान्त भूल गयीं तथा बदले में उस श्वेतांग यात्री को बुरी तरह पीटा। यह मामला न्यायालय तक पहुँचा और इस अवसर पर न्यायाधीश ने सचमुच न्याय से काम लेकर उस गोरे यात्री को गलत व्यवहार करने का आरोप लगाकर दण्डित किया और उन महिलाओं से कुछ भी नहीं कहा।

एक दूसरी घटना में एक श्वेतांग महिला ने एक नीग्रो यात्री पर यह आरोप लगाया कि वह उसके पास की सीट पर इसलिए बैठा कि उससे घनिष्ठता कर सके। न्यायालय में भी उस नीग्रो को दोषी ठहराया गया। हम लोग इस प्रकार की दुर्घटनाओं के काफी मात्रा में होने की आशंका कर रहे थे। हमें यह भय था कि रंग-समन्वय के विरोधी लोग इस तरह की श्वेतांग महिलाओं को बसों में जान-बूझकर भेजेंगे, ताकि वे आपसी दुर्व्यवहार की शिकायतें अधिक संख्या में करके कुछ समस्याएँ उत्पन्न दें। पर खुशी की बात है कि हमारा वह भय मिथ्या सिद्ध हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय का पैसला मॉण्टगोमरी पहुँचने के पहले ही बस-कम्पनीवालों ने अपनी रंगभेद की नीति छोड़ दी थी तथा अपने फर्मचारियों को सभी यात्रियों के साथ समान व्यवहार करने की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। रंगभेद की सूचना देनेवाले सभी निशान बसों में से हटा लिये गये थे। बसों के ड्राइवर, जो इस लम्बे आन्दोलन के लिए शायद लाख तौर से उत्तरदायी थे, अब अमर व्यवहार को छोड़ चुके थे। उनमें से कुछ तो बहुत ही नम्र व्यवहार करने लगे थे। प्रतिदिन आने-जानेवाले परिचित नीग्रो यात्रियों का वे 'सुप्रभातम्' कहकर अभिवादन भी करते थे। यद्यपि बस-कम्पनीवालों ने हमारे आन्दोलन

के अन्तिम दिनों में इस बात का इशारा किया था कि वे नीमो द्वायनों को भी अपनी कम्पनी में भरती करने के लिए तैयार हैं; परन्तु अभी तक इस बात पर अमल नहीं किया गया है।

हमने यहाँ में यात्रा प्रारम्भ करने के पहले लोगों को जो मुहावरे दिये थे तथा शान्ति रत्नने की बात का जो प्रचार किया था, हमारा विश्वास है कि उगका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसीलिए इतनी शान्ति रही। अतिरिक्त व्यवहार का प्रक्षिपण देनेवाले हमारे शिथिल तथा इस्तदार इन नारों को घर-घर पहुँचाने में सफल हो सके कि “अगर कोई धक्के दे, तो वापस धक्का मत दो; अगर कोई माली दे, तो वापस माली मत दो।” इसीलिए ट्रेडी बातें भी नष्ट बातों के सामने पिपल जाती थीं। हम लोग द्येतांग यात्रियों तथा द्येतांग समाज को यह नम्रतापूर्वक बताना चाहते थे कि हमें अपनी विजय पर कोई धमक नहीं है और हम वहाँ पर कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। ऐसी हालत में, जब कि द्येतांग समाज को हमारा यह दण्ड मालूम था, उनकी ओर से किसी भी आक्रमण के लिए कोई कारण नहीं रह गया।

नीमो और मोरों के आपसी सम्बन्ध इस समय और-और क्षेत्रों में भी बेहतर हैं। यहाँ में रंग-समन्वय की पद्धति के प्रारम्भ होते ही सम-विस्फोट अध्यागारपीट की जो घटनाएँ हुईं थी, वे भी अचानक ही समाप्त हो गयीं। प्रथम दो सम-विस्फोटक आराधियों को तो छोट ही दिया गया था और क्षेत्र को भी क्षमादान दे दिया गया। यदि कार-यिरोधी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार नीमो नागरिकों को भी इस शर्त पर क्षमादान दे दिया गया कि मैं अपने ऊपर लगाया हुआ पाँच सौ डालर का जुर्माना भर दूँ। मुझे दर था कि इस तरह का जुर्माना भरने का नहीं यह अर्थ न हो कि हमारा आन्दोलन सम-विस्फोटक व्यक्तियों की निर्दण्ड हिंसा की बराबरी पर लिया जा रहा है। इसलिए यह जुर्माना भरते हुए मैं दिनभरिया रहा था। जुर्माने से इस जुद्धमे की कार्यवाही की प्रतिक्रिया रीकार करने में जो लम्बा समय बीत रहा था, उसके कारण मुझे आतापी की मंगिछें : २२२

ऐसी कानूनी दिक्कतें सामने आईं कि इस मामले को न्यायालय से हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए कुछ खास तरह की कानूनी औपचारिकताओं में से गुजरना जरूरी था। इन सारी परेशानियों में समय और शक्ति का अपव्यय करने की अपेक्षा मैंने थोड़ा समझौतावादी बनना ही उचित समझा और जुमाना भर दिया।

इस समय मॉण्टगोमरी में नीग्रो नागरिकों को जितना आदर प्राप्त है, उतना शायद इससे पहले कभी भी नहीं था। इस संघर्ष के बाद बहुत-से श्वेतांग नागरिक यह बात, जिसे वे आन्दोलन के दौरान में नहीं कह सकते थे, कहने को तैयार हैं कि “हमें उन नीग्रो लोगों के बारे में यह मानना ही होगा। नीग्रो लोगों के पास सिद्धान्त थे। वे उन सिद्धान्तों पर दृढ़ भी थे और यह दृढ़ता संगठित भी थी। उन्होंने अपने आन्दोलन को योजना-बद्ध और व्यवस्थित रूप से चलाया।” कुछ दूसरे लोग यह भी कहते हैं कि “हम यह नहीं सोच सकते थे कि नीग्रो लोगों में इतनी योजना-शक्ति थी।” मैं यह विद्वान करता हूँ कि श्वेतांग लोगों में इस तरह की सद्भावनापूर्ण प्रतिक्रिया इसलिए हुई कि हम अहिंसा के मार्ग पर दृढ़ रहे। मॉण्टगोमरी में श्वेतांग नागरिकों का एक भी ऐसा घर नहीं है, जो श्वेतांग-नीग्रो-संघर्ष के कारण क्षति-प्राप्त हुआ है। युद्ध में आहत लोग युद्ध के बाद भी कटुता को जीवित रखनेवाले होते हैं। सौभाग्य से मॉण्टगोमरी में किसीको भी आहत नहीं होना पड़ा। शहर के बाजारों और दुकानों में नीग्रो ग्राहक आदर के साथ देखे जाने लगे हैं और अधिकांश स्थानों पर नीग्रो लोगों के साथ भद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। अब नीग्रो लोगों को ‘श्रीमान्’ अथवा ‘महोदय’ आदि शब्दों के साथ पुकारा जाना असाधारण बात नहीं है। ‘मॉण्टगोमरी एटवर्कडाइजर’ ने भी अपनी यह नीति बना ली है कि अपने पृष्ठों पर जहाँ नीग्रो-समाज के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हों, वहाँ आदरपूर्ण शब्दों का व्यवहार किया जाय।

प्रभाव मॉण्टगोमरी पर भी पड़ा। इसी तरह से मॉण्टगोमरी यह आन्दोलन की सफलता ने मैकन जिले के नीग्रो लोगों को अपना आन्दोलन तीव्रता, परन्तु अहिंसात्मक पद्धति के साथ चलाने के लिए प्रेरित करने में मदद की।

राज्य ने सरकिट न्यायालय में अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था के विरुद्ध एक अस्थायी प्रतिबन्ध का आदेश दिलवाकर नीग्रो-आन्दोलन पर एक और प्रहार किया। जून १९५६ में यह आदेश लागू हुआ। उसी समय अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था के अनेक वकील बसों में रंगभेद के विरुद्ध हमारे मुकदमे के लिए संघीय न्यायालयों में सफल संघर्ष कर रहे थे। पर स्वयं इस संस्था पर जो प्रतिबन्ध लगा, वह अभी भी लागू है।

मॉण्टगोमरी नगर के कमिश्नरों ने भी अनेक नीग्रो-विरोधी प्रस्ताव और कानून पास किये हैं। नगर के नये कानून के अनुसार नीग्रो और गोरे लोगों का साथ-साथ खेलना अथवा किसी भी खेल में मिलकर भाग लेना अपराध धोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि एक ही खेल के मैदान या बाग-बगीचे का इस्तेमाल दोनों वर्गों के लोग नहीं कर सकते। कुछ वर्ष पहले मॉण्टगोमरी की बेगमॉल टीम में एक या दो नीग्रो सदस्य भी हुआ करते थे। परन्तु इस परम्परा के विरुद्ध विद्रोह उठा तथा अब ऐसी किसी टीम में नीग्रो खिलाड़ियों का होना असम्भव कर दिया गया।

शहर के नये आदेश के अन्तर्गत एक नीग्रो व्यक्ति मात्र इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वह श्वेतांग लोगों के बाग में से गुजर रहा था। मॉण्टगोमरी देगने के लिए आया हुआ याहर का एक परिवार भी बेचल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि पिता ने अपने बच्चों को श्वेतांग लोगों के एक निहियापर में बन्द खानपान को देगने दिया।

परन्तु श्वेतनीय न्यायालय अब अपने अधिकारों के सम्बन्ध में निमित्त नहीं है। उन्हें यह अन्तरी तरह से याद रहता है कि श्वेतनीय न्यायालय आजादी की संज्ञिका : २२४

ने वसों के रंगभेद सम्बन्धी उनके निर्णय में कैसा संशोधन कर दिया था। इन न्यायालयों को यह डर रहता है कि उच्च न्यायालय कभी भी सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानों पर चलनेवाले रंगभेद को नष्ट-भ्रष्ट कर सकता है, अगर ऐसे मामले वाशिंगटन तक पहुँच जायें। इसीलिए स्थानीय न्यायालय ने द्वेतांग लोगों के वाग में से गुजरनेवाले नीग्रो नागरिक के विरुद्ध का मुकदमा रह कर दिया, क्योंकि उस नीग्रो ने अपनी 'भूल' स्वीकार कर ली थी। रंगभेद-कानून को तोड़नेवालों के विरुद्ध चलाये जानेवाले मामलों में प्रायः असद् व्यवहार का ही आरोप लगाया जाता है और इस तरह उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचाये जाने की सम्भावनाओं को टारने की कोशिश की जाती है।

सभाओं में राजनैतिक नेताओं को अब भी गोरे श्रोताओं की ओर से सबसे तीव्र हर्षध्वनि तभी मिलती है, जब वे प्राण-पण से रंग-समन्वय के विरुद्ध लड़ने की अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं। पर फिर भी श्रोताओं में उनके प्रति कुछ अधिक विश्वास नहीं मिलता। कु क्लक्स क्लान जैसी संस्था खुले तौर पर सभी लोगों का तरफ से निन्दा का शिकार बनती है। हालाँकि इस संस्था के प्रति दिखाया जानेवाला विरोध एक हद तक दिखावटी ही है, क्योंकि द्वेतांग नागरिक परिगद् ने कु क्लक्स क्लान के सभी मुख्य उद्देश्यों को अपना ही लिया है। यद्यपि यह परिगद् भी अब मॉण्टगोमरी में कमजोर परिस्थिति में से ही गुजर रही है। इस परिगद् को मिलनेवाली आर्थिक गहायता भी तब से लड़खड़ा गयी है, जब से वसों में रंग-समन्वय पूरी तरह से चारु हो गया है। इस तरह की संस्थाएँ अब रंग-समन्वय को रोककर नहीं रत सकती, यह प्रमाणित हो जाने से बहुत-से आर्थिक गहायता देनेवाले सदस्यों ने यह सोचना प्रारम्भ कर दिया कि वे व्यय अपने धन का कोई बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि मॉण्टगोमरी के नीग्रो-समाज का क्या हाल है? इस प्रश्न के उत्तर में भी यह कहा जा सकता है कि इस-आन्दोलन

ने स्थायी और प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न किये हैं। हान्दोलन के समयवाली जबरदस्त एफता तो कुछ खीण हुई है, फिर भी आज भी विभिन्न वर्गों, धार्मिक सम्प्रदायों और विभिन्न उम्र के लोगों के बीच जो निकटता की भावना है, वह इसके पहले कभी नहीं थी। मोंटगोमरी के ऐसे नीमो लोगों में भी, जो सम्प्रान्त परिवारों से सम्बद्ध नहीं हैं, जिस तरह की आत्मप्रतिष्ठा विकसित हुई है, वह उनके पहनने, चलने, खाक-मुयरा रहने आदि से जाहिर हो जाती है। जैसा कि एक नीमो द्वारपाल ने एक बार एक पत्रकार को बताया : “अब हमारे गिर लौने हो गये हैं। अब हम अपने गिर कभी नीचे नहीं छुछावेंगे। सिवा इंसर के अब किसीके भी सामने हमारा सिर नीचा नहीं होगा।”

नीमो लोगों के अपने जीवन की जो उन्नति हुई, वह भी विशेष महत्त्व नहीं पात है। दारावी लोगों ने यदी मात्रा में दाराव पीना छोड़ दिया है। अन्य अपराधों के तथा तलाक के ओकड़े देगाने पर शात होता है कि इन दोनों में भी कभी हुई है। मोंटगोमरी के एक नीमो अरताल की एक गर्स ने बताया कि कई सालों से उसका चर्च जाना छूट गया था, परन्तु जब से वह हान्दोलन चला, तब से प्रायः रनिवार की सुबह उसके लिए चर्च जाना सम्भव हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि रनिवार की रातों की उसना दंगा-फगाव नहीं होता था, जैसा कि इसके पहले हुआ करता था। चारों ओर एक विशिष्टता की भावना के दर्शन होने लगे थे। यहाँ तक कि नीमो-समाज के बच्चों ने भी एक राग तह का स्वर-गा प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया था।

मोंटगोमरी विकास संगम ने अपना पञ्चद तथा अपने कर्मचारी पत्र कर दिये हैं। परन्तु मात्र ही उसने अपनी सामाजिक विकास की अनेक प्रवृत्तियों को निगूत भी किया है। इस संस्था ने भी प्रेड मे को नागरिक अधिकारों सम्बन्धी मुकदमों की देखरेख के लिए पूरे समय के लिए अपना दफ्तर नियुक्त कर लिया है। इस संस्था की ओर से प्रति मास एक सामाजिक समाज का आयोजन चल ही रहा है। इन मासों कावारी की संज्ञिका : २-८

में धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा मतदान का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम भी चलते हैं। इन समाजों के पहले प्रौढ़ शिक्षण का कार्यक्रम भी रखा जाता है और उसमें काफी अच्छी उपस्थिति होती है, जिससे यह प्रकट होता है कि नीग्रो लोगों में अपने विकास के लिए एक नयी स्फूर्ति जाग रही है।

मॉण्टगोमरी विकास संगम ने एक दशसूत्रीय कार्यक्रम भी चलाया, जिसको हम लोग 'भविष्य-दर्शन' के नाम से पुकारते थे। इसके अन्तर्गत सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न हमने चलाया। सामाजिक सम्बन्ध, वैयक्तिक योग्यता, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कानून, जन-सम्पर्क, सांस्कृतिक प्रगति और आध्यात्मिक संपदा जैसे विषय हमारे दशसूत्रीय कार्यक्रम में शामिल थे। इस स्थायी कार्यक्रम में से कुछ तो अभी भी कागज पर ही हैं, और कुछ को क्रियान्वित भी किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में से सबसे अधिक जरूरी मानकर जो कार्यक्रम अचलम्ब अपनाया गया, वह था, मताधिकार को प्राप्त करने लायक उम्र के सभी नीग्रो लोगों का मताधिकार-प्राप्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना। यह काम अभी भी बहुत दुष्कर सिद्ध हो रहा है। इस कष्टसाध्यता के लिए मुख्य रूप से श्वेतांग रजिस्ट्रारों के लगातार विरोध को ही जिम्मेदार मानना चाहिए। दो हजार नीग्रो लोगों ने पिछले दो वर्षों में अपने नाम रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे। परन्तु उनमें से मुश्किल से दस प्रतिशत लोगों के नाम ही मतदाताओं के रजिस्टर में चढ़ पाये होंगे।

इस तरह से मॉण्टगोमरी के नीग्रो लोगों की समस्याएँ इस श्रेणी की स्थिति से अभी बहुत दूर हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि ५ दिसम्बर, १९५५ में पड़ते की अपेक्षा अब परिस्थिति बहुत बेहतर है। नागरिकों में आपस का शादर तथा अपने-आपके प्रति सम्मान बढ़ा है और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि हमारे अनुभव ने यह मित्र पर दिया है कि बिना हिंसा के भी समाज का परिवर्तन होना सम्भव है। ●

हमारे अगली मंजिल क्या हो ?

११

मोन्टसोमरी का रंग-आन्दोलन अब इतिहास बन गया है। जब रंग-समन्वय के आधार पर प्रतिदिन नगर में नौ रंगें गुजरती हैं, तो वे अपने यात्रियों के साथ-साथ एक अर्घ्यपूर्ण प्रतीकवाद भी अपने में समेट कर जाती हैं। बहुसंख्यक यात्रियों के बीच का आपसी समन्वय न केवल मनुष्य के प्रति मनुष्य के सद्भाव का प्रमाण है, बल्कि भविष्य के रंग-समन्वयवादी समाज में जाति की उन्मूलन पर भी प्रकाश डालता है। पट्टी-बद्ध यात्रियों के बीच जो दुःखपूर्ण घटनाएँ हो जाती हैं, वे हमें यातना की बात दिखाती हैं कि मोन्टसोमरी के जीवन में अभी भी ऐसे दोष हैं, जहाँ रंगभेद के कारण बर्गीय घट तथा व्यक्तिगत संघर्षों की संभावनाएँ होती हैं। रंगभेद अभी भी दूर दक्षिण में एक सामाजिकवाद है।

आज्ञादी की संज्ञिका : २३०

अब आगे हम कहाँ जायें ? मॉण्टगोमरी की समस्या पूरे राष्ट्र की समस्या का ही एक लघुस्वरूप है । अब आगे हम कहाँ जायें, यह सवाल केवल मॉण्टगोमरी में ही नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण में और पूरे राष्ट्र में है । सालों से विकसित होनेवाली शक्तियों ने ही दत्तेतांग और नीग्रो जाति के सम्बन्धों में वर्तमान संघर्ष को जगाया है । वे कौन-सी शक्तियाँ हैं, जिन्होंने इस संघर्ष को जगाया है ? इस संघर्ष का अन्तिम परिणाम क्या होगा ? क्या हम एक सामाजिक और राजनैतिक विनाश के चक्र में फँसे हैं या हमारे पास ऐसा कोई विधायक मार्ग है कि जिसके द्वारा हम भ्रातृत्व तथा समन्वय के साथ जीवन जीने का आदर्श प्राप्त कर सकें ?

पिछली आधी शताब्दी ने अमेरिकन नीग्रो के जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं । दो विश्व-युद्धों की सामाजिक हलचल, अमेरिका के जीवन में भयंकर शक्तिहीनता का काल और मोटरकारों के व्यापक विस्तार ने यह न केवल सम्भव, बल्कि आवश्यक बना दिया है कि अब नीग्रो-समाज अपने ग्रामीण रहन-रहन और उसके कारण अलग-थलग रहने की परिस्थिति से बाहर निकले । कृषि-जीवन का ह्रास तथा उद्योगों का निरन्तर विकास होने से बड़ी संख्या में नीग्रो लोग शहरी क्षेत्रों में आकर बसे हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति में लगातार प्रगति हुई है । उनके जीवन में जो नये सपर्क हुए हैं, उसके कारण उनका दृष्टिकोण भी व्यापक हुआ है तथा शैक्षणिक उन्नति की संभावना भी बढ़ी है । इन सभी तथ्यों ने मिलकर नीग्रो लोगों को अपने भारे में नयी दृष्टि से विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है । उनके जीवन के बदते हुए अनुभवों ने यह चेतना पैदा की है कि वे भी इस व्यापक समाज के क्षेत्र में बराबरी के हिस्सेदार हैं । इसलिए नीग्रो लोगों ने यह चाहा है कि उन्हें भी नयी जिम्मेदारियों के साथ बराबरी के अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए । दासता और रंगभेद के भयंकर दुष्परिणाम के रूप में दुःखद हीनभाव में पड़े हुए नीग्रो लोग अब अपने-आपको नये मूल्यों के खन्दर्भ में ढँक रहे हैं । एक नीग्रो यह महसूस

करने लगा है कि वह भी एक आदमी है। उसका भर्म उसे सिखाता है कि ईश्वर अपने सभी बच्चों से प्रेम करता है और किसी मनुष्य की महत्त्वपूर्ण चीज उसकी कोई व्यापित नहीं, बल्कि उसकी मौलिकता ही है। किसी मनुष्य के बाल कैसे हैं अथवा उसकी धमड़ी का रंग कैसा है, इसके बजाय आत्मा के अन्दर ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है, उसी का सच्चा महत्त्व है।

यह बढ़ता हुआ आत्मसम्मान नीचो लोगों को इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि वे हृदयप्रतिष्ठता के साथ तब तक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करने चाहें, जब तक प्रथम श्रेणी की नागरिकता प्राप्त न हो जाए। यही मॉन्टगोमरी की कहानों का असली अर्थ है। मॉन्टगोमरी के चम-आन्दोलन को तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक कोई यह न समझ ले कि दक्षिण में एक नया नीचो-गमाज बना रहा है, जिसके सामने अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने भविष्य के लिए नयी चेतना जग उठी है।

नीचो लोगों के अपने-आपके बारे में बदलती हुई इस कल्पना के साथ-ही-साथ स्वयं ही ईश्वरताम अमेरिकनो के हृदय में भी रंगभेद की स्फुर एक नैतिक चेतना जाग रही है। जब से आगदी की घोषणा पर हत्या-धर क्रिमे गये, तभी से अमेरिका ने जाति (रंग) के प्रश्न पर दुररे स्थिति का प्रदर्शन किया है। उसने एक ओर तो सड़े गंध के साथ जनतन्त्र की स्वीकार किया तथा दूसरी ओर जनतन्त्र विरोधी विद्वानों का आचरण किया। इस तरह अमेरिका की धोड़ों पर पैर रखकर बना रहा है। दासता की तरह ही रंगभेद की वास्तविकता भी हमेशा ही जनतन्त्र तथा निश्चिन्तन भर्म के सामने आती रहती है। निश्चय ही रंगभेद और उसके आधार पर चलनेवाला भेदभाव एक ऐसे राष्ट्र के लिए, जो मनुष्यमात्र की समानता के सिद्धान्त पर स्थापित किया गया हो, काफी विरोधाभास प्रकट करता है। इस विरोधाभास ने ठहर और दक्षिण दोनों के ईश्वरताम समाज के मान्य को दिखा दिया है और उनमें से बहुत-से लोगों ने यह समझ लिया है कि रंगभेद दुनिया की क्य में पाए है।

आफारी की संज्ञिका : २२२

जब सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्कूलों में चलनेवाले रंगभेद को गैरकानूनी घोषित किया, तब तो उपर्युक्त विचार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। १७ मई १९५४ का दिन सभी सद्भावनाशील मनुष्यों के लिए जबरदस्ती लादी हुई एक लम्बी रात्रि का अन्त करनेवाला था। स्पष्ट भाषा में न्यायालय ने घोषित किया 'भेदभावपूर्ण समानता' की सुविधाएँ अन्ततोगत्वा असमानतापूर्ण ही हैं और किसी बालक को उसके रंग के आधार पर भेदभाव का शिकार बनाना कानून की समान सुरक्षा से घनिष्ठ करने जैसा ही है। न्यायालय के इस निर्णय से उन लाखों अधिकारवांचित नीग्रो लोगों के हृदय में आशा का संचार हुआ, जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त करने का केवल स्वप्न ही देखने की हिम्मत की थी। इस आदेश ने नीग्रो लोगों को प्रतिष्ठा की अनुभूति का नया मार्ग दिखाया था एवं न्याय प्राप्त करने के लिए महान् निष्ठा प्रदान की थी।

नीग्रो अमेरिकन लोगों को सभी तरह के दमन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने की प्रेरणा उसी गहरी उत्कृष्टता से प्राप्त हो रही है, जहाँ से कि संपूर्ण विश्व के दमित लोगों को प्राप्त होती है। एशिया तथा अफ्रीका में उठने-वाली उन लोगों की आवाजें, जो लंबे समय से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं स्वतन्त्रता एवं मानवीय प्रतिष्ठा हासिल करने की तड़प को प्रकट करती हैं। इसलिए सही अर्थों में अमेरिका का यह नीग्रो-संघर्ष विश्व-संघर्ष का ही एक अंग है।

प्रतिष्ठा की नयी भावना के साथ निकली हुई शाखा की तरह नीग्रो-समाज में जो असाधारण परिवर्तन हुए हैं, केवल ये ही इस संघर्ष और संकट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर पूरा समाज इन ऐतिहासिक परिवर्तनों को सद्भावनापूर्वक स्वीकार कर ले तो संकट या संघर्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। यह संघर्ष तभी पैदा हुआ, जब नीग्रो-समाज को अपने न्यायोचित उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयत्न में दुराग्रह तथा हृदयपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। जनताधिकार गमानता के सिद्धान्तों पर आधारित नयी समाज-व्यवस्था का मुकाबला परम्परावाद

तथा दासता के किट्टान्तों पर आधारित पुरानी समाज-व्यवस्था के लक्ष्य हुआ। यह संघर्ष किन्हीं बाहरी योद्धाओं द्वारा पैदा नहीं किया गया था। अन्धेतर लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था के लोगों की तरफ से प्रथम मोन्टगोमरी के आन्दोलनकारियों की तरफ से अथवा मर्नेस न्यायान्त्य की तरफ से भी कोई संकट पैदा नहीं किया गया था। जब अमेरियन जनतन्त्र का उत्कृष्ट मिट्टान्त, जिसे लगभग दो शताब्दियों में हमने अधूरे रूप में स्वीकार कर रखा था, अपने-आपको परिपूर्ण बनाने लगा, तब उसे निर्दय विरोध का सामना करना पड़ा। यह विरोध आजादी के विकास को दवाने की चेष्टा गावित हुआ। इसीने हम संघर्ष को जन्म दिया।

यह विरोध कभी-कभी तो अत्यन्त निरुद्ध भीमा तक पहुँच गया है। बहुत-से राज्यों ने हम विरोध का मुझे लौर पर विरोध किया है। बहुत-से दक्षिणी राज्यों की विधानमण्डलों में हम संघर्ष की धीप में रोकने और उसे विफल कर देने की आवाजें बराबर उठती हैं। बहुत-से भाषाई अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करके रंगभेद को वायव्य रूप में प्रचलन करके देश के कानून का उल्लंघन करते हैं। उनके उभेयना-पूर्ण कर्मात्, लोड़ी-मंगोदी गयी बातें और अभिमान से भरे कथन अशिथिल एवं लोटे गये के स्थानों में भी असाधारण भय और घृणा को जन्म देने हैं। हमसे ये स्थानों लोग ऐसी उत्तेजना तथा विफर्तव्यविमूढ़ता को अगम्य में पड़ जाते हैं, ऐसी संतुलितता एवं दिग्गतामक प्रवृत्तियों पर बैठते हैं, जिन्हें कोई भी संतुलित अनादृशिताला ध्याति करने के लिए नेवार नहीं देगा।

मयी समाज-व्यवस्था के आगमन के विरोध का हम बात में परिचय मिलता है कि मु कलक बलान का पुनरुद्भव हो रहा है। रंगभेद की परम्परा की हर बीजत पर यत्नाने के लिए हम संघर्ष के गीत निर्दय और मरंर लगीदी का हल्लेमाळ करते हैं। यह भंगमा देगे दों में में अपने सदस्य बनाती है, जो आज ऊँची हाथत में नहीं है और जिस गरी भगताई की संज्ञितें : २३४

के लोग नीग्रो लोगों की उन्नति में अपने वर्ग की राजनैतिक एवं आर्थिक अवनति का खतरा महसूस करते हैं। यद्यपि कु क्लक्स क्लान राजनैतिक दृष्टि से किसी भी तरह का कोई महत्त्व नहीं रखती और सभी वर्गों की तरफ से यह निन्दाभाजन बनती है, तथापि यह संस्था एक खतरनाक शक्ति है, जो जाति तथा धर्म में भेदभाव को मान्यता देती है। इस संस्था के पिछले हिंसात्मक इतिहास के कारण इसके सदस्य जब भी दलबद्ध होकर निकलते हैं, चारों तरफ आतंक फैल जाता है।

इसके अलावा श्वेतांग नागरिकों की परिपक्व भी उसी दिशा में चलती हैं। क्योंकि ये परिपक्व ऊँचे तबके के लोगों को अपना सदस्य बनाती हैं। इसलिए ये अपेक्षाकृत अधिक सम्मानित होती हैं। परन्तु मूलतः वे भी कु क्लक्स क्लान की भाँति ही रंगभेद की परम्परा को बचाये रखना चाहती हैं, भले ही इसके लिए गैरकानूनी रास्ते ही क्यों न अपनाये जायें। उनके धमकी, बहिष्कार तथा आतंकवादी हथियार न केवल नीग्रो लोगों के विरुद्ध, बल्कि न्याय के पक्ष में खड़े रहनेवाले श्वेतांगों के विरुद्ध भी इस्तेमाल किये जाते हैं। वे रंगभेद के लिए प्रत्येक श्वेतांग व्यक्ति ने पूरे समर्थन की ओर प्रत्येक नीग्रो व्यक्ति से आत्मसमर्पण की माँग करते हैं। इन परिपक्वों के लोग प्रायः कहते हैं कि वे हिंसा को डालना चाहते हैं, परन्तु रंगभेद के परंपरागत कानून को बचाने के लिए उनके अधार्मिक तरीके और उन्नेजनापूर्ण सार्वजनिक वक्तव्य अनिवार्य रूप से ऐसा वातावरण पैदा करते हैं कि जिसमें हिंसा सहज ही फूट पड़े।

इन परिपक्वों की प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप उदार विचारवाले श्वेतांग नागरिक सार्वजनिक रूप से रंग-समन्वय के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता-पूर्ण विचार-विमर्श नहीं कर पाते। उन्हें सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक दबाव का डर रहता है। इन उदार श्वेतांगों और नीग्रो लोगों के बीच आपसी व्यवहार तथा बातचीत के जो द्वार अब तक खुले थे, वे भी अब इस तरह लगभग बन्द हो गये हैं।

२३५ : हमारी अगली मंजिल क्या है ?

रंगभेद के प्रश्न को लेकर जो संघर्ष दश-समय पैदा हुआ है, वह समाज-परिवर्तन के किसी भी संक्रमण-काल में अवसर ही पैदा होता है। यथास्थिति के रक्षक किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था का विरोध करेंगे ही, जिन्हें वे यथास्थिति को बदलकर नयी समाज-व्यवस्था की स्थापना के लिए जिम्मेदार समझते हों। भ्रान्तिधारियों के विरुद्ध उठनेवाला यह विरुद्धाकार बहुत बड़ी हद तक पहुँच जाता है। समाज को दासता से मुक्ति की ओर ले जाने के संक्रमण-काल में अमाहम थिंकन की दवा कर दी गयी थी। वर्तमान में रंगभेद से रंग-समन्वय की ओर समाज को ले जाने के संक्रमण-काल में सर्वोच्च न्यायालय की निन्दा की जा रही है और अत्यंत लोगों के विकास की राष्ट्रीय मंशा को बदनाम करके, उनमें बदला लेने की कानूनी तरफों ने भी भागें बढ़कर कोशिश की जा रही है।

जैसा कि अन्य सामाजिक संघर्षों के समय भी होता है, यथास्थिति के रक्षक, हमारे दक्षिणवासी यह तर्क देते हैं कि बाहर का दबाव पहुँचने के पहले वे अपनी समस्याएँ धीरे-धीरे सुलझ ही चुकता रहे थे। एक विर-परिणित शिक्षायुक्त यह भी सुनायी पड़ती है कि सर्वोच्च न्यायालय के शिक्षा-आयुक्तों के ने ने रंग-सम्बन्धों के मुद्दों को एक पीढ़ी पीछे भेज दिया है। इसीलिए विभिन्न वर्गों के लोग, जो अब तक शान्तिपूर्ण रहते थे, वे एक-दूसरे के गिराफ मारने लगे हैं। परन्तु यह कथन धार्मिक परिस्थिति का गलत दिग्दर्शन है। जब पीढ़ित लोग स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन करते हैं, तब वे समाज में फूट पैदा नहीं करते हैं, बल्कि उन फूट को, जिसे यथास्थिति एवं पुरानी समाज व्यवस्था को बचाने की चेष्टा करनेवाले पैदा करते हैं, जड़मूल से नष्ट करने की ओर बढ़ते हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में जो फूट पैदा हो रही है, उसके लिए रंग-समन्वय का आन्दोलन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस फूट की जड़ें यहाँ हैं, जहाँ रंग-आयुक्त का विरोध किया जाता है। परन्तु इस बात को देखते और समझते में बहुत-से तद्वाचक संकेत लोग भी अस्फुट रहे हैं।

मंत्रमण-काल के समय एकांतवादी लोग उदार शासनकर्ताओं के दिमाग को बदलने के लिए बहुत जी-तोड़ प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान संक्रमण-काल में दक्षिण का श्वेतांग समाज उत्तर के श्वेतांगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि नीग्रो लोग जन्मजात अपराधी होते हैं। वे उत्तर में बसनेवाले नीग्रो लोगों के अपराधों के उदाहरणों को खोज-खोजकर बाहर निकालते हैं और कहते हैं : “देखिये, नीग्रो लोग आपके लिए भी एक समस्या हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, परेशानी ही पैदा करते हैं।” ये आरोप किसी निश्चित घटना या परिस्थिति का उल्लेख किये बिना ही लगाये जाते हैं। जरूरतों के मारे अपराधों की जो समस्याएँ हैं, उन्हें जातिगत अपराधों के रूप में प्रमाणित किया जाता है। उत्तर के स्कूलों में पैदा होनेवाला संकट इस बात का प्रमाण बताया जाता है कि नीग्रो लोग जन्मजात मुजरिम होते हैं। वे एकांतवादी लोग यह नहीं समझते कि स्कूलों की यह समस्या इस बात का लक्षण है कि शहरी स्थान-चयन ही गलत हुआ है। अपराधों और पापों का सम्बन्ध किसी जाति या रंग से नहीं होता। वास्तव में गरीबी और अज्ञान में ही अपराधों के बीज हैं। भले ही वह गरीबी और अज्ञान किसी भी जाति अथवा रंग के लोगों में हो।

रंगभेदवादी लोग उत्तर तथा दक्षिण के उदार श्वेतांगों के विचारों को प्रभावित करने में बड़े चतुर तथा होशियार होते हैं। जिन लोगों पर बाइबिल के आधार पर दिये हुए वर्गभेद तथा जातिगत हीनता के तर्क का असर नहीं होता, उन्हें वे एकान्तवादी सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार के तर्कों से समझाते हैं। उनका कहना है कि नीग्रो लोग अभी रंग-समन्वय के लिए योग्य और तैयार नहीं हैं। उनको नैतिक और सांस्कृतिक हीनता के कारण स्कूलों में रंग-समन्वय, श्वेत विद्यार्थियों का स्तर गिरा देगा। ये रंगभेदवादी इस बात को कभी भी ईमानदारी के साथ समझने और स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते कि नीग्रो-समाज की नैतिक और सांस्कृतिक हीनता रंगभेद तथा उसके आधार पर

मदरस इस दिना में कोई मजबूत फ़दम उठाते; अगर वे सब बातें होती, तो गंधीय मेला को केन्द्रीय हाइस्कूल के अहाते में आने के लिए मजबूर न होना पड़ता ।

परन्तु अभी भी बहुत देर नहीं हुई है । प्रत्येक संघर्ष और संकट के समय कुछ ग़तरे भी रहते हैं और कुछ सुअवसर भी । ऐसे समय में या तो हम अपना चेड़ा पार कर सकते हैं या सर्वनाश के गर्त में समाप्त हो सकते हैं ! आज को इस संकट बेला में या तो अमेरिका भित्त-भित्त रंगों और बंदों के लोगों के लिए न्याय की स्थापना कर सकता है या परमात्मता की अन्तिम मानसिक दुरवस्था को स्थिति में पहुँच सकता है । यह मानसिक दुरवस्था अमेरिका के लिए आत्महत्या जैसी हो सकती होगी । या तो भ्रतन्त्रता और समानता का जनताधिक आदर्श सम्पूर्ण समाज को प्राप्त हो जायगा या फिर सभी मनुष्य सामाजिक और आध्यात्मिक सर्वनाश के आगीदार होंगे । संघर्ष में हम कह सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में हमारे सामने दोनों प्रकार की संभावनाएँ हैं—या तो हम जनताधिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं या हम कागिरिवाद के ग़तरे के नीचे आ सकते हैं । एक ओर सामाजिक उन्नति का मार्ग है, दूसरी ओर अवनति का । हम समय या तो इस दिव्यदभुन के राजस्य पर चढ़ सकते हैं या मनुष्य के प्रति मनुष्य की अमानवीयता को फौदोंभरी पगडंडी पर ही चल सकते हैं ।

इतिहास को हमारी पीढ़ी में बड़ी भासा है । अनिर्गन्तनीय गरम के अन्धकार का हमें निर्माण करना है । यह ऐसा मर्कट होमा, जिनमें हम जनताधिक मूल्यों को परिपूर्णता तक ले जा सकते हैं । जनता के इन मूल्यों को हमारे देश में एक सभ्य समय में, परन्तु बहुत पीरे-पिरे ही विविधित किया है । विश्व के आदर और प्रगति की दौड़ में विश्व के दूसरे मुल्कों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये जनताधिक मूल्य हमारे लिए अभिन्नानी जग की अति मरम्पपूर्ण हैं । हम इस मरम्पपूर्ण और माहुक निर्गति में किस तरह वेग धाते हैं, इसी पर मे हमारे अन्तिम आकाशी की अंतिमः । २४०

की नैतिक स्वस्थता, हंगरी भूमि की सांस्कृतिक स्वस्थता, हमारे राष्ट्र की राजनैतिक स्वस्थता और आजाद विश्व के नेता के रूप में हमारा सम्मान आँका जायगा। अमेरिका का भविष्य आज के इस संकट के समाधान के साथ बँधा हुआ है। आज के इस विश्व में हम इस दुर्बल जनतंत्र को लेकर नहीं चल सकते। अमेरिका तब तक उन उदीयमान तथा महत्त्वपूर्ण अद्वैत देशों का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक वह अपने ही घर में रंग और जाति के सवाल को हल न कर ले। अगर अमेरिका प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बना रहना चाहता है तो वह अपने ही अन्दर दूसरी श्रेणी की नागरिकता को नहीं रख सकता।

इस संकट का समाधान तब तक नहीं हो सकता, जब तक इस देश के स्त्री-पुरुष उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। मानवीय प्रगति न तो स्वचालित है और न वह अनिवार्य रूप से अपने-आप हो जाती है। अगर हम इतिहास को सरसरी तौर से मी देखें, तो हमें ज्ञात हो जायगा कि कोई भी सामाजिक प्रगति अनिवार्यता के रथ पर बैठकर अपने-आप नहीं चली आयी। न्याय की ओर बढ़ाये जानेवाले प्रत्येक कदम के साथ बलिदान, दुःख-बहन और संघर्ष करना पड़ता है। निष्ठापूर्ण व्यक्तियों का तीव्र लगाव और अनवरत प्रयत्न उसके लिए आवश्यक होता है। बिना सतत प्रयत्न के जो समय बीतता है, वह स्वयं अनुचित तथा भावुकतापूर्ण सामाजिक विनाश की शक्तियों का सहयोगी बन जाता है। अब उदासीनता तथा उपेक्षा के लिए समय और गुंजाइश नहीं है। यह व्यापक और विधायक रूप से कदम उठाने का समय है।

पूर्यगामी पृष्ठों में जो बात कही गयी है, वह अगर असंख्य राजनैतिक वक्तव्यों की भाँति ही एक निष्फल आवाज मात्र बनकर रह जायगी, तो वह सच्चे देशभक्तों के लिए अत्यन्त शर्मनाक बात होगी। ये चीजें बार-बार दुहरानी जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत हर चीज भूल जाने की होती है। परन्तु एक बार तो यह सभी के लिए स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब प्रत्येक व्यक्ति को गतिशील कार्यक्रमों को हाथ

में छोड़कर चलना है। अन्यथा उन लोगों को एक अच्छा बरतना मिले जायगा, जो कुछ भी करने से जी चुराते रहते हैं। अगर वर्तमान संकट को रचनात्मक ढंग से हाथ में लेने के लिए अमेरिका को तैयार करना हो, तो विभिन्न संगठनों और संस्थाओं को मामान्य बातों को मुद्दाते रहने की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर अपने देश का सौना बदलने के लिए सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए।

सबसे पहली बात तो यह है कि इस काम के लिए संघीय सरकार की तरफ से हठ और आत्मसमर्पण नेतृत्व की ज़रूरत है। जिस तरह से संघीय न्यायालय सभी लोगों के नागरिकता के अधिकारों की सुरक्षा करने में सक्षम रहे हैं, उसी तरह अगर कार्यपालिका तथा संसद भी सक्रिय दिशाधीन, तो रंगभेद में रंग-मामन्य की ओर संक्रमण करने में हमारा समाज आज की अवस्था कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा होगा। कांग्रेस-जन में जो विभाजन नेतृत्व प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके लिए किसी एक राजनैतिक दल को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दोनों ही बड़ी राजनैतिक पार्टियों ने न्याय की रक्षा में ज़ेद दिखायी है। बहुतों को ऐमोनेटिक पार्टी के सदस्यों ने दक्षिण के डिक्लीनट्स लोगों की अजन-छात्रिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देकर अपने आदर्शों के साथ विस्थापित किया है। इसी तरह बहुतों ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने भी उत्तर के दक्षिण-धीन अग्रसरवादियों की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देकर इसी तथ्य का परिचय दिया है।

यद्यपि इस लगावपूर्ण संक्रमण-काल में न्यायालयों पर बहुत बड़ा उदात्त-दायित्व है, फिर भी केवल न्यायालयों के द्वारा ही रंग-मामन्य की उद्देश्य-सिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय नैदानिक प्रवृत्तियों का गती-चरण कर सकते हैं और रंगभेद के पीछे कानूनी आधार नहीं है, यह भी स्पष्ट कर सकते हैं। परन्तु वे नये कानून नहीं बना सकते; रंगभेद को दूर करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकते; स्थानीय स्तर पर कानून का समुद्भूत कानून नहीं करवा सकते।

ये सब काम करवाने की शक्ति राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के पास है; अगर वे इसका इस्तेमाल करना चाहें। परन्तु दक्षिण के राज्यों ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। उनका कहना है कि अगर कोई अवांछित स्थिति पैदा हो गयी हो और जहाँ अपने आदेश के द्वारा उस परिस्थिति को संभाल लेना जरूरी है, तो राज्य संघ के कानूनों की उपेक्षा कर सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्र के विधान और न्यायालयों के आदेशों के कारण भी अगर कोई असन्तोषजनक परिस्थिति पैदा हुई हो तो वहाँ भी राज्य दखल दे सकता है। इस तरह रंगभेद को मिटाने की शक्ति और जिम्मेदारी आखिरकार संघीय सरकार के कंधों पर ही आ जाती है। रंगभेद को मिटाने की जो महान् चुनौती हमारे सामने है, उसे केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को स्वीकार करना होगा।

इस संकटपूर्ण समस्या का पूर्ण समाधान केवल सरकारी कार्यशीलता में से ही निकलनेवाला नहीं है। परन्तु इससे समस्या का एक महत्वपूर्ण अंश मुलज सकता है। नैतिकता के विचारों को कानून के बन्धन में नहीं बाँधा जा सकता। परन्तु कानून के द्वारा लोगों के व्यवहार पर तो नियंत्रण किया ही जा सकता है। कानून मेरे मालिक को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वह मुझसे प्रेम करे ही, परन्तु मेरी काली चमड़ी के कारण अगर वह मुझे नौकरी देने से इनकार करता है, तो वहाँ कानून उसे ऐसा करने से रोक सकता है। मनुष्यों के हृदय और मस्तिष्क के दोषों को दूर करने के लिए हमें शिक्षा और धर्म के तरीकों पर निर्भर रहना होगा। परन्तु यह अत्यन्त अनैतिक कार्य होगा कि हम किसीको इस बात के लिए बाध्य करें कि जब तक मामनेवाले मनुष्य का दिल न बदल जाय, तब तक गुम डसका अन्धाय बरदाश्त करते रहो। जैसा कि उत्तर के अनेक राज्यों के भेदभाव-विरोधी कानूनों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है। ये कानून इस प्रकार की अनैतिकता के विरुद्ध बहुत बड़ा संकल्य प्रदान करते हैं।

इससे भी बड़ी बात तो यह है कि कानून अपने-आपमें भी लोगों

२४३ : हमारी अगली मंजिल क्या हो ?

में लेकर चलना है। अन्यथा उन लोगों को एक अच्छा बहाना मिल जायगा, जो कुछ भी करने में जी चुराते रहते हैं। अगर वर्तमान संसद को रचनात्मक ढंग से हाथ में लेने के लिए अमेरिका को तैयार करना हो, तो विभिन्न गगटनों और संस्थाओं को सामान्य बातों को दुहराते रहने की प्रवृत्ति में ऊपर उठकर अपने देश का टाँचा बदलने के लिए सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए।

सबसे पहली बात तो यह है कि इस काम के लिए संघीय सरकार की तरफ से हट और आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है। जिस तरह से संघीय न्यायालय सभी लोगों के नागरिकता के अधिकारों की सुरक्षा करने में सक्रिय रहे हैं, उसी तरह अगर कार्यपालिका तथा संसदें भी सक्रियता दिखातीं, तो रंगभेद में रंग-समन्वय की ओर संक्रमण करने में हमारा समाज आज की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा होता। कांग्रेस-टन से जो विधायक नेतृत्व प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके लिए किसी एक राजनैतिक दल को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दोनों ही बड़ी राजनैतिक पार्टियों ने न्याय की रक्षा में उपेक्षा दिखायी है। यद्युत-ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने दक्षिण के डिक्सीस्टेट्स लोगों की अजन-ताम्रिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देकर आने आदशों के साथ निर्यासयात किया है। इसी तरह यद्युत-ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने भी उत्तर के दक्षिणपन्थी अवसरवादियों की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देकर एही तथ्य का परिचय दिया है।

यद्यपि इस संवत्सपूर्ण संक्रमण-काल में न्यायालयों पर बहुत बड़ा उत्साह-दायिण्य है, फिर भी केवल न्यायालयों के द्वारा ही रंग-समन्वय की उद्देश्य-निधि नहीं हो सकती। न्यायालय वैधानिक पद्धतियों का रक्षी-करण कर सकते हैं और रंगभेद के पीछे कानूनी आधार नहीं है, यह भी स्पष्ट कर सकते हैं। परन्तु वे नये कानून नहीं बना सकते; रंगभेद को दूर करने के लिए अधिष्ठारियों की नियुक्ति नहीं कर सकते; स्थानीय स्तर पर कानून का बलपूर्वक पालन नहीं करवा सकते।

भाषादी की मंजिलें : २४२

ये सब काम करवाने की शक्ति राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के पास है; अगर वे इसका इस्तेमाल करना चाहें। परन्तु दक्षिण के राज्यों ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। उनका कहना है कि अगर कोई अवांछित स्थिति पैदा हो गयी हो और जहाँ अपने आदेश के द्वारा उस परिस्थिति को सँभाल लेना जरूरी है, तो राज्य संध के कानूनों की उपेक्षा कर सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्र के विधान और न्यायालयों के आदेशों के कारण भी अगर कोई असन्तोषजनक परिस्थिति पैदा हुई हो तो वहाँ भी राज्य दखल दे सकता है। इस तरह रंगभेद को मिटाने की शक्ति और जिम्मेदारी आग्निरकार संगीय सरकार के कंधों पर ही आ जाती है। रंगभेद को मिटाने की जो महान् चुनौती हमारे सामने है, उसे केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को स्वीकार करना होगा।

इस संकटपूर्ण समस्या का पूर्ण समाधान केवल सरकारी कार्यशीलता में सँ ही निकलनेवाला नहीं है। परन्तु इससे समस्या का एक महत्वपूर्ण अंश सुलझ सकता है। नैतिकता के विचारों को कानून के बन्धन में नहीं बाँधा जा सकता। परन्तु कानून के द्वारा लोगों के व्यवहार पर तो नियंत्रण किया ही जा सकता है। कानून मेरे मालिक को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वह मुझे प्रेम करे ही, परन्तु मेरी काली चमड़ी के कारण अगर वह मुझे नौकरी देने से इनकार करता है, तो वहाँ कानून उसे ऐसा करने से रोक सकता है। मनुष्यों के हृदय और मस्तिष्क के दोनों को दूर करने के लिए हमें शिक्षा और धर्म के तरीकों पर निर्भर रहना होगा। परन्तु यह अत्यन्त अनैतिक कार्य होगा कि हम किसीको इस बात के लिए बाध्य करें कि जब तक सामनेवाले मनुष्य का दिल न बदल जाय, तब तक तुम उसका अन्याय बरदाश्त करते रहो। जैसा कि उत्तर के अनेक राज्यों के भेदभाव-विरोधी कानूनों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है। ये कानून इन प्रकार की अनैतिकता के विरुद्ध बहुत बड़ा संकल्प प्रदान करते हैं।

इससे भी बड़ी बात तो यह है कि कानून अरने-आपमें भी लोगों

को शिक्षित करने का एक तरीका है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, संगठन में उठाये गये प्रश्न और विधान द्वारा दिये गये अधिकार अपने-आपमें जनता के लिए बहुत ही कुशल मार्गदर्शक हैं। संघीय न्यायालय के आदेशों तथा विधानसभा और प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों का जो प्रभाव आज दक्षिण पर पड़ा है, उसके महत्व को कम आँकना गलती होगी। गैरिक सेवाओं में रंगभेद मिटा देने का दक्षिण पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। संघीय न्यायालयों के आदेशों ने यातायात के तरीकों में, अध्यापकों के घेतनों में, मनोरंजन के स्थानों का हस्तमाल करने में तथा इसी तरह के बहुत-से अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। अगर लोगों के दिल नहीं तो आदतें तो संघीय सरकार की कार्यशीलता के कारण प्रतिदिन बदलती ही जा रही हैं।

इस संकट की घड़ी में उत्तर के उदार स्वतंत्रतावादी भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाना है। रंगभेद का जो प्रश्न आज अमेरिका में हमारे सामने है, यह एक क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रश्न है। अगर नीचों लोगों की नागरिकता के अधिकारों का कहीं भी मजाक उड़ाया जाता है, तो उससे प्रत्येक अमेरिकन के अधिकारों को चोट पहुँचती है। अभ्यास कहीं भी हो, पर यह न्याय के लिए सर्वत्र एतदा पैदा करनेवाला होता है। अल्पसंख्यक राज्य में अगर कानून टूटता है, तो उससे अन्य ४७ (दस राज्य ४९) राज्यों की कानूनसंगत सुनिश्चिता भी कमजोर होती ही है। हम सभी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, यह एक ऐसा तथ्य है, जो यह सिद्ध करता है कि हम आपसी सम्बन्धों के एक ऐसे सूत्र से बँधे हुए हैं, जिससे हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी अमेरिकन व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अरबों लोगों को न्याय दिलाने के प्रश्न से मुँह मोड़कर रहे। यह एक ऐसा मसला है, जो प्रत्येक मनुष्य के दरबाजे पर गड़ा है। अरबों जाति के साथ जुड़ी हुई यह समस्या उगी हड तक दल हो गयेगी, जिसे हड तक अमेरिका का प्रत्येक नागरिक अपने-आपको इसके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ महसूस नागरी की संज्ञिका : ५४४

करेगा। भले ही कोई दक्षिण के मध्यभाग में रहता हो या उत्तर की सीमा पर, न्याय की समस्या उसकी अपनी समस्या है। यह उसीकी समस्या है, क्योंकि वह पूरे अमेरिका की समस्या है।

उत्तर में एक ऐसे उदारतावाद की निहायत जरूरत है, जो सचमुच उदार हो। एक ऐसा उदारतावाद, जो अपने आसपास के समुदाय में भी रंग-समन्वय में विश्वास करता हो और दक्षिण के समाज में भी। रंग-समन्वय के आदर्शों के साथ सहमत होकर उसे नैतिक और कानूनी दृष्टि से उचित मान लेना एक बात है और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए अपने-आपको विधायक और सक्रिय रूप से जुटा देना दूसरी। पहली बात केवल बौद्धिक मान्यता तक ही सीमित रहती है, जब कि दूसरी बात एक वास्तविक विश्वास का रूप ग्रहण करती है। यह समय हमसे ऐसी माँग करता है कि हम अपने विचारों को अमली जागा पहनायें। यह ऐसा समय नहीं है कि हम रंग-समन्वय के लिए केवल जीम हिलाते रहें और बातें बनाते रहें। हमें इसके लिए अपना जीवन लगाना होगा।

आज उत्तर के समाज में एक ऐसा अधकचरा उदारतावाद फैल रहा है, जो किसी भी प्रश्न के हर पहलू पर विचार करने पर इतना जोर देता है कि किसी भी एक पहलू के प्रति उसकी निष्ठा जम दी नहीं पाती। यह उदारतावाद इतना विस्तेषणप्रसयन हो गया है कि वह किसी भी आदर्श के लिए निश्चित रूप से अपने-आपको सम्बद्ध नहीं कर सका है। एक सच्चा उदार व्यक्ति इस तरह के प्रचार से विचलित नहीं होगा कि “भोड़ी धेर धीरे चलिये। आप इन बातों को बहुत ज्यादा तेजी से धकेलकर आगे ला रहे हैं।” मैं इस बात का आह्वान नहीं कर रहा हूँ कि सद्गुणभूतिमूलक समझ तथा परिपूर्ण धीरज को हम समाप्त कर दें। परन्तु सद्गुणभूति तथा धीरज का इस्तेमाल अनिश्चितता की अवस्था को चालू रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये तो हमारी कार्य-शीलता के मार्गदर्शक सिद्धान्त होने चाहिए, न कि हम कार्यशीलता के बदले में उन्हें ही अपनाकर निष्क्रिय हो जायें !

२४५ : हमारी भगवती मंजिल क्या हो !

इस संकटपूर्ण संक्रमण-काल में दक्षिण के मध्यममार्गी द्योतांगों को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। दुर्भाग्य से आज दक्षिण के द्योतांग समाज का नेतृत्व मुख्य रूप से संकुचित विचारवाले एकतावादियों के हाथों में है। ये लोग भ्रामक आदर्शों का गहरा रोकर और मनुष्य के मौलिक की महारत में दबे हुए शृणा और भय के भावों को उभाड़कर सत्ता तथा सदा प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु मेरा यह हृद् विश्वास है कि ये सम्पूर्ण दक्षिण के प्रतिनिधि और प्रवक्ता नहीं हैं। ये ऐसे अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उद्बुद्ध और मुक्त हैं।

दक्षिण की ओर मरसरी नजर डालनेवाले भी यह समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में अद्भुत सम्माननाएँ दियी हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाओं से भरा-पूरा है; नैसर्गिक सौन्दर्य का वरदान भी इसे रूप प्राप्त हुआ है तथा स्वाभाविक गर्मजोशी से उसे मानो जन्म से ही प्राप्त हो गयी है। इन सब विशेषताओं के बावजूद दक्षिण को एक ऐसा रोग लग गया है, जो न फेगल नीमो लोगों को; बल्कि द्योतांगों को भी क्षीणकाय बना रहा है। गरीब द्योतांग पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे, जो अज्ञान, दमन और गरीबी को चादर ओढ़े हुए हैं, इस बात के साक्षी हैं कि किसी एक का दुःख गारे समाज के लिए नुकसानदेह है। इस रंग-भेद के कारण दक्षिण आज सामाजिक, शैक्षणिक और भाषिक दृष्टि में पूरे राष्ट्र की तुलना में पिछड़ा हुआ है।

सामयिकता यह है कि आज कोई एक 'सुदृढ़' दक्षिण नहीं है। अगर भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाय, तो उत्तर-पश्चिम सीमा हरित करने पड़ेंगे। एक यह दक्षिण है, जो रंगभेद को कायम रखने के लिए आतंकवादी अथवा एकान्तवादी नहीं है। उसमें कोरलासमा, केन्दुली, कॅन्सस, मिर्सीगे, वेस्ट बर्मीनिया, डेल्टापर तथा किमिस्ट ऑफ कोलम्बिया शामिल हैं। एक यह दक्षिण है, जो रंगभेद के मामलों में 'दस्तावेज फाय और देखो' की नीति अपनाकर चलता है। उसमें टेनेसी, टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना, अर्कन्सस तथा कन्नेक्टिकट शामिल भाग्यवादी की संज्ञिकाएँ : २४६

हैं। एक बड़ दक्षिण है, जो रंगभेद के लिए आग्रहशील और एकान्तावादी होकर रंग-समन्वय के किसी भी कदम का विरोधी है। उसमें जार्जिया, अलबामा, मिसिसिपी, लुइसियाना, दक्षिणी कैरोलिना और वर्जीनिया शामिल हैं।

जिस तरह भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण तीन हिस्सों में बँटा है, उसी तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों के आधार पर उसके कई हिस्से किये जा सकते हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, जो रंगभेद को कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों का, जिसमें हिंसात्मक साधन भी शामिल हैं, इस्तेमाल करते हुए हिचकिचा-हट गहरा नहीं करेंगे। इन राज्यों में बहुमत ऐसे लोगों का होगा, जो परम्पराओं और रीतिरिवाजों के आधार पर रंगभेद में इमानदारी के साथ विश्वास तो करते हैं, परन्तु कानून और व्यवस्था के पक्ष में भी ये उतनी ही इमानदारी के साथ खड़े रहना अपना कर्तव्य समझते हैं। यद्यपि ये कानून के पक्ष में इसलिए खड़े नहीं रहते हैं कि वह कानून अच्छा है; परन्तु इसलिए कि वह कानून है! तीसरा वर्ग यह है, जो अल्पसंख्यक होते हुए भी निरन्तर बढ़ा होता जा रहा है। इस वर्ग के लोग बड़ी सजगता और साहस के साथ राष्ट्र के कानून को अमली रूप देने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये लोग रंग-समन्वय में वैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से पूरा विश्वास करते हैं। हालाँकि उनकी आवाज नक्कारखाने में तृती की आवाज की भाँति ही गनी जाती है, फिर भी वह मैदान में बड़ी सक्रियता के साथ है।

इसमें भी आगे दक्षिण में ऐसे लाखों सद्भावनाशील श्वेतांग लोग हैं, जिनकी आवाज अभी तक सुनी ही नहीं गयी है, जिनकी गतिविधि अभी तक सामने नहीं आयी है और जिनके साहसिक कार्य अभी तक लोगों की नज़रों में से नहीं गुजरे हैं। आज ये लोग प्रायः इसलिए चुप रह जाते हैं कि उनके मन में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि-

प्कार का दर समाया हुआ है। ईश्वर के नाम पर, मानवीय प्रतिष्ठा की
 रक्षा के नाम पर और जनसत्ता के आदेशों के नाम पर इन लाखों लोगों
 में मैं अपील करता हूँ कि वे अपने साहस को बटोरें, निर्भीक होकर मोलें
 और रंगभेद को समाप्त करने के लिए अपना नेतृत्व दें, जिसकी आज
 अत्यन्त आवश्यकता है। एक दूसरा दक्षिण उनसे यह अपील कर रहा
 है। वह अन्वेषण दक्षिण, वह लाखों नीग्रो लोगों का दक्षिण उनसे अपील
 कर रहा है। एचसी का निर्माण करने में इन नीग्रो लोगों का भी पसीना
 और रक्त बहा है। ये नीग्रो भी भ्रातृभाव तथा सम्मान प्राप्त करने के
 लिए उत्कण्ठित हैं। ये नीग्रो दक्षिण के अपने स्वतंत्र भाइयों के साथ
 हाथ मिलाए चाहते हैं, ताकि सभी के लिए अधिक स्वतंत्र, अधिक सुख-
 पूर्ण देश का निर्माण किया जा सके। अगर मध्यममार्गी अथवा उदा-
 रतावादी दक्षिणवासी स्वतंत्र हम समय क्रियाशील नहीं होंगे, तो इतिहास
 में लिखा जायगा कि इस सामाजिक संक्रमण-काल का सबसे अधिक
 दुःखद तथ्य यह नहीं था कि भुरे लोग अपनी कर्कश प्थि से निरुद्ध रहे
 गे; बल्कि यह था, जब अच्छे लोग भयानक चुप हो गए थे। हमारी
 आनेवाली पीढ़ियाँ केवल अन्धकार के पुत्रों की बातों और क्रियाओं के
 ही परिणाम नहीं भुगतेंगी, बल्कि प्रकाश के पुत्रों के भय और उत्प्रेषण के
 परिणामों पर भी ध्यान बहायेंगी।

आतुर इस दक्षिण को सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार की तरफ
 बढ़ने के लिए कौन नेतृत्व दे सकता है। उम्मीदें पुनः न! ने ही, जो
 उसकी सम्पदापूर्ण तथा उपजाऊ धरती पर पैदा हुए हैं तथा पले हैं।
 वे ही, जो उसे प्रेम करते हैं तथा उससे पोषित हुए हैं। प्रेम, प्रेम तथा
 सम्पदापूर्ण समस्त के माध्यम से वे अपने भाइयों को एक प्रतिष्ठित जीवन
 जीने का आह्वान दे सकते हैं। यह काल भ्रष्टाचार उदारतावादियों के लिए
 एक महान् सुअवसर लेकर आया है—अगर वे मूल्य का पक्ष लें, कानून
 का पक्ष लें और जिसे वे न्याय का मार्ग समझते हैं, उस पर अपने
 के लिए बहोती परवाह न करें।

एक प्रभावशाली समाज-परिवर्तन लाने के लिए मजदूर-आन्दोलन भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। सालों से नीग्रो लोग भयंकर आर्थिक शोषण के शिकार रहे हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच जो गृहयुद्ध हुआ था, उससे पहले दास बिना किसी नागरिक अधिकार और मुआवजे के काम करते थे। दासता से मुक्ति मिलने के बाद से ही अमेरिका का नीग्रो अविकसित आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत कष्ट सहता रहा है। उसे बिना कानूनी सुरक्षा और बिना खेती के लिए जमीन दिये ही स्वतन्त्रता दे दी गयी और केवल शारीरिक परिश्रम के काम करने के लिए ही उसे अवसर मिल पाया। जिस संघीय सरकार ने नीग्रो लोगों को दासता से मुक्ति दिलायी, उसने भी ऐसा कोई स्थायी कार्यक्रम अथवा नीति नहीं बनायी, जिससे दासता से मुक्त होनेवालों को किसी तरह के आर्थिक स्रोतों के लिए गारंटी प्राप्त होती, जब कि दासता से मुक्त होनेवाले इन लोगों को वह जमीन प्राप्त होनी ही चाहिए थी, जिस पर वे अपने मालिकों के नियन्त्रण में रहकर काम करते थे। नीग्रो लोगों का शोषण अमेरिका के पुनर्निर्माण के युग में भी कायम रहा और आज भी चल रहा है।

नीग्रो लोगों को आर्थिक न्याय दिलवाने में मजदूर-संघ काफी काम कर सकते हैं। आज मजदूर-संघ एक ऐसे संघर्ष में लगे हुए हैं, जिसके द्वारा वे घेतनजीवी अमेरिकन नागरिकों की आर्थिक उन्नति को रद्द करना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका का नीग्रो व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले कारखानों का मालिक या व्यवस्थापक नहीं है, वह अपने आर्थिक निर्वाह के लिए घेतन पर ही निर्भर करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार द्वारा स्वीकृत १५० मजदूर-संघ हैं, जिनमें १,६५,००,००० सदस्य हैं। इनमें से १४२ संघ तो राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय मजदूर संगठनों से सम्बद्ध हैं और इन १४२ संघों के एक करोड़ तीस लाख पचास हजार सदस्यों में तेरह लाख नीग्रो हैं।

२४९ : हमारी अगली मंज़िल क्या हो ?

धार्मिक संस्थाओं को छोड़कर और किसी भी संस्था में नीमों सदस्यों की संख्या इतनी अधिक नहीं है। इसलिए नीमों लोगों को अनैरिक्त मजदूर-बंध से यह आजाद करने का अधिकार है कि यह अपने अन्य सदस्यों की भाँति उन्हें भी सामान में उपयुक्त स्थान दिखाने का प्रयत्न करेगा। यह अधिकार नीमों मजदूरों को इसलिए प्राप्त हुआ है कि उन्होंने भी अन्य मजदूरों के साथ मिलकर इस देश के स्वतन्त्र और जनसांख्यिक मजदूर-आन्दोलन का निर्माण किया है।

आर्थिक असुरक्षा के शिकार लोगों का मौखिक और सांस्कृतिक विकास भी रुक जाता है। लाखों लोग न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से ही वंचित रह जाते हैं, बल्कि समाज की सुनियादी इपाई—परिवार—भी टूट-विच्छिन्न होता है, भ्रष्ट हो जाता है और आर्थिक अभाव के कारण कमजोर बनता है। जब एक नीमो पुरुष का वेतन अपमानित होता है, तब बच्चों की न्यूनतम आवश्यकताओं तक की पूरी करने के लिए उसकी पत्नी को काम पर जाना पड़ता है। जब एक माँ को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तब यह अपने बच्चों की स्नेहपूर्ण पालन और संभाल देने में असमर्थ रहकर अपने मातुल की सीमाओं का उल्लंघन करती है। ऐसी दशा में बच्चे या तो पिता दूरी के द्वारा बड़ी अभावधानी के साथ पाले पोसे जाते हैं या उनका पालन-पोषण होता ही नहीं। इन तरह के बच्चे यों ही गदकों पर बैठकर रहते हैं। पैदल नीमों ही इन समाज द्वारा दमिनी नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत-से दहेलांग मरीय परिवार भी ऐसी दुरवस्था के शिकार हैं। एक नीमों माता दहेलांग मास्कों का पालन पोषण करने के लिए धाय बनकर जाती है और उस समय उन दहेलांग मास्कों की माताएँ कहीं दूरी पर अगद काम करती हैं। इस अजीब परिस्थिति के अन्दर ही महिला को सुधारने की आवश्यकताएँ मिली हैं।

नीमों और दहेलांग दोनों ही जातियों के मजदूर समान रूप से ही मोलन अथवा दमन के शिकार हैं। दोनों के जीवन-स्तर को हमारे राष्ट्रीय भावार्थ की मंजूरि है : ३५०

खेतों के स्तर तक ऊपर उठाने की जरूरत है। काले और गोरे लोगों को किसी तर्कपूर्ण कारण ने नहीं, बल्कि सामाजिक विभेद के खोलले विचार ने ही अलग-अलग किया है। आर्थिक दृष्टि से दमित एक श्वेतांग अपने-आपको और किसी तरह नहीं तो कम-से-कम सामाजिक रूप में नीग्रो से ऊँचा मानकर अपनी गरीबी को सन्तोष से स्वीकार कर लेता है। इस कोरे घमण्ड के पीछे उसने असुरक्षा, भूख, अज्ञान और निराशावाद की बहुत बड़ी कीमत अपने लिए तथा अपने बच्चों के लिए चुकायी है। जिन नीग्रो और गोरे लोगों की समस्याएँ एक-जैसी ही हैं, उनके बीच के सम्यन्धों को मजबूत बनाना चाहिए। कारखानों और खेतों के उत्पादन में समुचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए गोरे तथा नीग्रो मजदूरों में एक ही आकांक्षा है। दोनों ही वर्गों के मजदूर काम की गारण्टी, वृद्धावस्था की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य-सम्यन्धी संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। जिस संगठित मजदूर-आन्दोलन ने लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा तथा भलाई के लिए इतना बड़ा काम किया है, उसीका यह भी कर्तव्य है कि अपने शक्तिशाली साधनों द्वारा इन गोरे और नीग्रो मजदूरों को आर्थिक दासता से मुक्ति दिलायें तथा इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए नीग्रो और गोरे मजदूरों को सामाजिक एकता के मंच पर संगठित करें।

मजदूर-आन्दोलन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये भी हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ की भेदभाव के विरोध में एक स्पष्ट नीति होती है। अमेरिकी मजदूर-आन्दोलन के राष्ट्रीय नेताओं ने बड़ी ईमानदारी के साथ यह घोषणा की है कि रंगभेद के भूत को वे अमेरिका में न केवल मजदूर-आन्दोलन में हटाने को ही अपना उत्कृष्ट उद्देश्य मानते हैं, बल्कि वे संपूर्ण समाज से ही इस भेदभाव को दूर करना चाहते हैं। इस राष्ट्रीय स्तर की घोषणा के बावजूद रंगभेदवादी तत्त्वों द्वारा संचालित कुछ मजदूर-संघों ने नीग्रो मजदूरों को निम्न स्तर की आर्थिक स्थिति में ही रखा है। कहीं-कहीं मजदूर-संघों में नौदो

सदस्यों को लिया ही नहीं जाता तथा उन्हें प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। देश के हर कोने में ऐसे कुछ स्थानीय मजदूर-संघ मिलेंगे, जो नीचो लोगों के रास्ते में सड़क बनकर बाधा पैदा करते हैं, जब वे काम प्राप्त करने की अवस्था अपनी नौकरी में उपस्थित करने की कोशिश करते हैं। जब मजदूर-आन्दोलन के राष्ट्रीय संगठन ने दक्षिण में कुछ आन्दोलन चलाने की योजना बनायी, तब स्थानीय मजदूर नेताओं में से अनेक लोगों ने उसका विरोध किया। इनमें से कुछ लोग 'स्थैत्यांग नागरिक परिषद्' में भी सक्रिय भाग लेनेवालों में से थे। परिणामस्वरूप यह आन्दोलन टप हो गया।

मजदूर-आन्दोलन में इस प्रकार की जो परिस्थिति है, उससे यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें रंगभेद-विरोधी कार्यक्रम ज्यादा तेजी से चलाना चाहिए। राष्ट्रीय मजदूर-आन्दोलन को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उन सिद्धान्तों को लागू कराने की कोशिश करनी चाहिए, जिनका उगने प्रतिपादन किया है। मजदूर-आन्दोलन के नेताओं को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के संघर्ष में मजदूरों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि नीचो-विरोधी शक्तियाँ अक्सर मजदूर-विरोधी भी होती हैं। हमें चाहिए कि संगठित मजदूर-आन्दोलन पर किये गये आक्रमण और कुछ लोगों की बर्बरता से हम अंगे न हो जायें और वर्तमान संकट की घड़ी में मजदूर-आन्दोलन की जो जिम्मेदारी है, उसे हम भूख न जायें।

इस संकट-काल में नये और धर्म-संप्रदायों की भी अपनी ऐतिहासिक कर्तव्यशीलता का परिचय देना है। यदि हम इस प्रश्न का ठीक से विरोध करें, तो हम इसी अंतिम नतीजे पर पहुँचेंगे कि जाति-भेद का प्रभु एक राजनैतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अथवा नैतिक प्रभु है। अंग्रेजों के अर्थसंगी भी गुनर गिरजाधर ने कहा है : जाति-भेद का स्वभाव अमेरिका का सपना बड़ा नैतिक धर्म संकट है। यह दुःखद धर्म-संकट धर्म के लिए एक चुनौती है। मजदूरों के लिए यह एक बड़ा धर्म-संकट है। जाति-भेद की मजिस्ट्रेट : २५२

सिद्धान्त हमारे धर्मोपदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और वह पहलू रंगभेद को नैतिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण सिद्ध करता है। जातिभेद के द्वारा हम उस एकता से इनकार करते हैं, जिसके प्रतीक के रूप में ईसामसीह का आदर्श हमारे सामने है। ईसामसीह के लिए न तो कोई बुरा है और न कोई अच्छा; न कोई दास है, और न कोई मुक्त; न कोई नीग्रो है और न कोई गोरा। उनके सामने मनुष्यमात्र एक समान हैं। भेदभाव करनेवाले और भेदभाव के शिकार, दोनों की आत्माएँ खण्डित और विगलित होती हैं। भेदभाव करनेवाला भेदभाव के शिकार व्यक्ति को एक ऐसी चीज समझता है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है; न कि एक मनुष्य, जिसका आदर करना चाहिए। जातिभेद के कारण जो सम्बन्ध बनते हैं, वे मनुष्य और जड़ के बीच के सम्बन्धों की तरह के होते हैं; न कि मनुष्य और मनुष्य के बीच के सम्बन्धों की तरह। इस प्रकार जातिभेद हमारी क्रिश्चियन परम्परा के एकदम खिलाफ है।

चर्च और धर्म पर सदा से यह जिम्मेदारी रही है कि वे क्षितिज को व्यापक बनायें, यथास्थिति को चुनौती दें और जरूरत पड़ने पर शूटी परम्पराओं की बेड़ियों तोड़ डालें। आज चर्च के सामने जातिभेद पर विजय पाने की एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिससे वह बचकर निकल नहीं सकता और जिसका मुकाबला अवश्य किया जाना चाहिए।

ऐसी अनेक चीजें हैं, जिन्हें चर्च कर सकता है। उसका पहला काम तो यह है कि वह जातिवाद के मूल में निहित घृणा को जड़-मूल से मिटाने की कोशिश करे। यह एक ऐसा काम है, जिसे कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता। जातिसम्बन्धी पूर्वाग्रह भय, सन्देह और गलत-फहमियों पर आधारित होते हैं और ये सब चीजें अकसर चेयुनिवाद हुआ करती हैं। इस दिशा में आम लोगों का उचित मार्गदर्शन करने के लिए चर्च असाधारण रूप से सहायक हो सकता है। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से चर्च लोगों के सामने इस पहलू को स्पष्ट कर सकता है कि जाति और रंग के भेदभाव अन्यायपूर्ण हैं। चर्चों में यह मिलाया जा

सकता है कि लैंची और नीची जाति की भावना कपोलकल्पित है, यह नृत्तन्त्र-भारत के द्वारा अच्छी तरह साबित किया जा चुका है। यह भी सिखाया जा सकता है कि नीचो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों में जन्म से ही हीन नहीं होते। यह समझाया जा सकता है कि अगर नीचो लोगों को भी समान अवसर दिया जाय तो वे भी स्वतंत्रों के बराबर ही प्रगति कर सकते हैं।

चर्च के माध्यम से नीचो लोगों की इन सामाजिक भावनाओं का भी बहुत हद तक प्रचार किया जा सकता है कि वे सारे राष्ट्र पर छा जाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे केवल प्रथम श्रेणी के नागरिक की भांति जीने का अधिकार चाहते हैं। साथ ही एक अच्छे नागरिक पर जो जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, उनको भी वे नीचो उठाने के लिए तैयार हैं। अन्तर्जातीय विवाहों को लेकर जो अनुचित भय रंगेतांग समाज में रामाया हुआ है, उसे दूर करने में भी चर्चा सहायक हो सकता है। यह समझाया जाना चाहिए कि विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय ही नहीं है और इसलिए उसका निर्णय अल्प-अल्प मामलों में अल्प-अल्प दम से ही लिया जाना चाहिए तथा इसे व्यक्तियों की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। मन्दाई तो यह है कि विवाह जातियों और रंगों में भीन नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तियों के बीच होता है। विवाह में उन दोनों पक्षों की सहमति होना जरूरी है, जो एक-दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। दोनों में से कोई भी पक्ष विवाह के लिए इनकार भी कर सकता है। विवाह सभी होमा, सब दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे। चर्च यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अन्तर्जातीय विवाह के बारे में उद्वेगशील विचारों या सामाजिक समस्या को तोड़-मरोड़कर रखने का प्रयत्न नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि नीचो लोगों का उद्देश्य प्रत्येक लोगों का भार बनना है, यह नहीं बनना नहीं।

चर्च एक ओर भी साग यह कर सकता है कि यह मनुष्य के मूलभूत गुण विचारों की दृष्टि से प्रति केन्द्रित करने का प्रयत्न है। भारतीय की संज्ञा है : २५४

सिद्धान्त को अमली स्वरूप दिलाने की कोशिश करे। आज अमेरिका की बहुतांसी समस्याएँ भय के कारण ही हैं। हमारे सामने केवल नीग्रो को रंगभेद के बन्धन से मुक्ति दिलाने का ही काम नहीं है, बल्कि अपने श्वेतांग भाइयों को भी रंग-समन्वय-सम्बन्धी भय के बन्धन से मुक्ति दिलानी है। अपने-आपको भय से मुक्त करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। 'परिपूर्ण प्रेम ही भय से मुक्ति दिला सकता है।'

जब लोग जातिभेद-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करते हैं, तब वे अक्सर अपने-आपको ईश्वर के साथ जोड़कर सोचने की अपेक्षा मनुष्यों के साथ जोड़कर सोचने लगते हैं। लोग प्रायः यह सवाल पूछते हैं : "अगर मैं नीग्रो लोगों के साथ मित्रता रखने लगूँगा और जाति के प्रश्न पर उदारता के साथ सोचने लगूँगा, तो मेरे मित्र क्या सोचेंगे?" वे लोग यह पूछना भूल जाते हैं : "ईश्वर क्या सोचेगा?" इस तरह वे भय की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वे अपने काम को अत्यन्त साधारण स्तर पर समाज से स्वीकृत करवाना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे एक ऊँचे स्तर पर आध्यात्मिक निष्ठा से इन समस्याओं पर विचार करें।

बच्चों को अपने अनुयायियों को यह याद दिलानी चाहिए कि अपने जीवन को सर्वशक्तिमान् ईश्वर की आन्तरिक प्रेरणाओं पर समर्पित कर देने से मनुष्य को अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है, न कि किसी साधारण मनुष्य की बदलती हुई माँगों पर अपना सम्पूर्ण समर्पण कर देने से। चर्च का यह कर्तव्य है कि यह मिश्रियन लोगों को नियमित रूप से यह उपदेश दे कि 'आप स्वर्ग के ही एक उपनिवेश हैं।' यह सच है कि मनुष्य के पास दुहरी नागरिकता है। वह अपने जीवन-काल में तो जीता ही है, साथ ही वह अनन्त काल में भी जीता है। वह धरती पर तो रहता ही है, पर वह स्वर्ग में भी रहता है। पर उसकी सर्वोन्मुख निष्ठा और भक्ति का अधिकारी ईश्वर ही है। यह ईश्वरीय प्रेम तथा ईश्वरीय इच्छाओं के प्रति समर्पण ही भय से मुक्ति दिलायेगा।

२५५ : हमारी बाग़डी मंज़िल क्या हो ?

रंग तथा जाति-भेद के मसले को हल करने के लिए चर्च एक और चरण पर उठा सकता है कि यह समाज-सुधार के कामों में नेतृत्व करें। आठवों के राज्य में रमण करने रहना ही चर्च के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक क्रियाशीलता के अंगारे में उतरना चाहिए। सबसे पहले तो चर्च को अपने ही क्षेत्र से रंग तथा जाति-सम्बन्धी भेद-भाव को दूर करना चाहिए। सभी यह धारणें सुराईयों पर नैतिक मनबूढ़ी में आक्रमण कर सकेगा। कुर्मांग्य तो अभिजात प्रमुख धर्म-संप्रदाय अपने स्थानीय चर्चों, अस्पतालों, स्कूलों तथा अन्य चर्च-संस्थाओं में रंग और जाति-सम्बन्धी भेदभाव बरतते हैं। यह बड़े आश्चर्य और दुःख की बात है कि मिशिगन अमेरिका का सर्वाधिक भेद-भावपूर्ण समाज रविवार की सुबह का ११ बजे का गुरु है; यही गुरु, जब कि भोग यह प्रार्थना करने के लिए तबड़े होते हैं कि "ईशान्ती के हृदय में न कोई घृण है, न कोई पक्षिम है!" इतनी ही परेगानी की बात यह भी है कि गुरुवारिक भेदभावपूर्ण स्कूल भी रविवार का धार्मिक शिक्षा का स्कूल ही है। इतनी ही बार देखा गया है कि विद्यार्थियों की योग्यता करने में तो चर्चों के उत्साह का रक्त छल्लामाला रहता है, पर छत्र काम करने की बारी आती है तो ये रक्तरीनता का बदला बना लेते हैं, सारा उत्साह निमीन हो जाता है। वेल्स रिजिनिटी स्कूल के डीन श्री लिस्टन योर अपनी पुस्तक 'टी विंगहम विथिंग्ट कास्ट' में टोक ही पाते हैं कि "अमेरिकी समाज में चर्च सर्वाधिक भेदभाव बरती जानेवाली संस्था है। यह जाति के प्रश्न पर राष्ट्र की चेतना का प्रतिनिधित्व करने में सर्वोच्च ग्यावरण में भी पीछे रह गया है और मजदूर-गणों में तो यह बहुत ही विच्छिन्न गया है। इसी तरह कारखाने, स्कूल, दुकानें, रोड के किनारे तथा अन्य प्रमुख मानवीय आवासों के स्थानों में भी रंग-समन्वय के क्षेत्र में चर्च में अधिक प्रगतिशीलता दिखाई दे।"

कहीं-कहीं चर्चों में भी प्रगति हुई है। कुछ चर्चों ने बड़े मास्टर के साथ भेदभाव पर आक्रमण किया है और अपनी धर्म-संस्थाओं में रंग-भेदभाव की गतिविधियों : २५६

समन्वय तथा जाति-समन्वय स्थापित किया है। चर्चों की राष्ट्रीय परिपद् ने बार-बार इस भेदभाव का विरोध किया है और अपने से सम्बद्ध सभी धर्म-सम्प्रदायों से निवेदन किया है कि वे भी अपनी संस्थाओं में रंगभेद को समाप्त करें। अधिकांश प्रमुख धर्म-सम्प्रदायों ने इस कार्रवाई का समर्थन भी किया है। रोमन कैथोलिक चर्च ने यह घोषणा की है कि “भेदभाव नैतिक दृष्टि से गलत और पापपूर्ण है।” ये सब बातें प्रशंसनीय हैं। परन्तु ऐसे प्रगतिशील कदमों की संख्या बहुत ही कम है। ये प्रगतिशील निर्णय बड़ी धीमी गति से चलते हैं और अब तक ये सघ छोटे-छोटे चर्चों तक पहुँचकर वास्तविक अमल में नहीं आ पाये हैं। चर्चों में आपस की फूट भी बहुत गहरी है और वह अवश्य समाप्त होनी चाहिए। यह क्रिश्चियन इतिहास का अत्यन्त दुःखद अध्याय होगा, अगर भविष्य की पीढ़ी को यह कहने का मौका मिलेगा कि बीसवीं सदी में चर्च ने भेदभाव को मदद पहुँचानेवाली शक्तियों की रक्षा के लिए अपने-आपको सबसे बड़ा गड़ साबित किया।

चर्च को अपनी चहारदीवारी के बाहर भी समाज-मुधारों के काम में सक्रिय बनना चाहिए। उसे यह चेष्टा करनी चाहिए कि नीग्रो और श्वेत-समुदाय में आपसी व्यवहार के दरवाजे खुले रहें। नीग्रो लोगों को भ्रमण प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में, पुलिस की मदद प्राप्त करने में तथा नगर और राज्य के न्यायालयों में जिस अन्याय का सामना करना पड़ता है, उसके विरुद्ध चर्च की मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए। इसी तरह उसे आर्थिक न्याय की स्थापना के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। चर्च का स्थान समाज के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में एक अभिभावक जैसा है। इसलिए वह इन महत्वपूर्ण घुसदियों की ओर से मुँह मोड़कर नहीं रह सकता।

इस काम में चर्च की जिम्मेदारों का निष्क्रिय रहना चर्च के पादरियों का उल्लेख किये बिना रहना असम्भव है। धर्म का उपदेश देनेवाले प्रत्येक पादरी को यह ईश्वरीय आदेश है कि वह सत्य और न्याय के लिए

साक्ष के साथ गड़ा रहे, धर्मोपदेश की आन्तरिक चेतना का उद्घोष करें और लोगों को सत्य तथा सत्य के अन्धकार से सत्य और प्रेम के प्रकाश की ओर ले जाय ।

दक्षिण में श्वेतान्त पादरिषों के लिए यह ईश्वरीय आदेश बारी कटि-नटा पैदा कर रहा है । बहुत-से पादरी यह विश्वास करते हैं कि रंगभेद का विशेष किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भेदभाव ईश्वरीय इच्छा और विधिवन चेतना के विरुद्ध है । उनके सामने एक बहुत ही कठिन विषय है—ता तो वे सुलभ रंगभेद का विरोध करें, जिसमें लोगों द्वारा मार दिये जाने का भी स्वतन्त्र है; या फिर वे पुरस्कार स्वरूप परि-मिति के अनुसार थोड़ा-बहुत सुधार करने की कोशिश करें । जो पादरी दूसरे मार्ग को अपनाकर चल रहे हैं, वे ऐसा महसूस करते हैं कि अगर उन्हें बच्चों से निष्कल लाने के लिए समझूँ कर दिया जायगा, तो उनके बाद आनेवाले पादरी रंगभेदवादी ही होंगे और इस तरह विधिवन आदर्शों को धक्का पहुँचेगा । बहुत-से पादरी दक्षिण के साथ गप कुछ सह रहे हैं । उनका कारण केवल इतना ही नहीं है कि वे अपने साथ को बचाना चाहते हैं, बल्कि वे ऐसा महसूस करते हैं कि दक्षिण में ईश्वरीय के आदर्शों को बढ़ाने का यही सर्वोत्तम मार्ग है कि वे थोड़ा पैदा करें । बिना प्रचार किये अनेक पादरी एक अच्छे भाष्य का निर्माण करने में सक्षम हुए हैं । वे बड़ी दृढ़ता के साथ सुनने के अधिकार को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इन पादरिषों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए ।

दक्षिण के प्रत्येक श्वेतान्त पादरी को अपने मार्ग का स्वयं निर्णय करना चाहिए । हम किसी एकमात्र नीति का निर्धारण नहीं कर सकते । प्रत्येक पादरी के लिए महत्वपूर्ण बात इतनी-सी ही है कि वह अपने-आपको आधुनिक विधिवन आदर्शों के प्रति निष्ठावान् बनाये और अपने मन में यह निश्चय करे कि वह उन आदर्शों का आचरण करने के लिए निर्णय-मूर्तिविधिवन प्रवृत्ति में स्यात् रहेगा । वह कभी भी हम विद्वान् का आचरण न करे कि बुरा करना ही बेहतर है, और हम प्रकृत कुछ भी न मानने की नीतिसे : ३५६

करके मैं अपने आदर्श की मदद ही पहुँचा रहा हूँ। बहुत-से पादरी आज जितना कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक काम कर सकते हैं और फिर भी अपनी धर्म परिपद में फूट पैदा होने की स्थिति से बच सकते हैं। ऐसे बहुत-से काम हैं, जिनको पादरीगण सम्मिलित रूप से पूरा कर सकते हैं। दक्षिण के प्रत्येक नगर में पादरियों की एक ऐसी अन्तर्जातीय संस्था होनी चाहिए, जिसमें नोब्रो और द्येतांग पादरी क्रिश्चियन भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर समाज के मसलों पर विचार-विमर्श कर सकें। हमारे मॉण्टगोमरी-आन्दोलन का यह एक निराशापूर्ण अनुभव था कि हम लोग द्येतांग पादरियों की संस्था को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाये कि उसके सदस्य हमारे साथ मिलकर बैठें और हमारी समस्याओं पर चर्चा करें। कुछ-कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे द्येतांग पादरियों ने हमारी बहुत ही कम मदद की, जिनसे मैंने अपने मोलेपन के कारण बहुत बड़ी उम्मीदें बाँध रखी थीं।

पादरीगण सामूहिक रूप से यह अपील जारी कर सकते हैं कि लोग पागून का पालन करें तथा हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल न करें। इस तरह की अपीलें अटलांटा, रिचमंड, टलास तथा अन्य नगरों में द्येतांग पादरियों की ओर से जारी की भी गयी थीं। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस अपील के कारण किसी एक भी पादरी को अपने चर्च के काम से हाथ नहीं धोना पड़ा। यह किसी भी धर्म-संप्रदाय के लिए कटिन्त होगा कि वे अपने शहर के सभी पादरियों को निकाल बाहर करें। अगर कभी दक्षिण के श्वेतांग पादरी अपनी सामूहिक आवाज के द्वारा जाति के प्रभु पर धार्मिक सत्य की घोषणा करेंगे तो समाज का रंगभेद से रंग-राम-न्यय की ओर का संक्रमण निश्चय ही अधिक आसान हो जायगा।

क्रिश्चियन पादरियों के उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए हमें अपने भविष्य की बात पर भी जोर देना चाहिए। हालाँकि प्रत्येक पादरी एक भविष्यवक्ता नहीं बन सकता। लेकिन हममें से कुछ को तो इस आह्वान को सुनना ही होगा तथा न्याय के लिए साहस के माय वधों को

२५९ : हमारी बगली मंज़िल क्या हो ?

सारने की तैयारी करनी ही होगी। अमेरिका का आतिथेय का सम्मान
 अगर शीघ्र ही लोक-दृष्ट्य में प्रचलित हो उठता है, तो पैसा होने
 देना चाहिए। उस समय पैसावर जायेंगे और कहेंगे : “यह ईश्वर का
 आदेश है।” जैसे आगेम ने पुकारा था, वैसे ही वे भी पुकार उठेंगे :
 “न्याय को उगी तरह सहने दो, जैसे पानी सहता है। और गगार को भी
 महत् महत्वासे सहने की तरह प्रवाहित होने दो।”

गोभाग्य से दक्षिण में कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं, जिन्होंने पैसावर के
 मार्ग पर चलने की तैयारी प्रारम्भ कर दी है। मैं उन पादरियों की गेदल
 तारीफ ही कर सकता हूँ, जिन्होंने ईसागमीय के उपदेश को स्वीकार
 करके तथा जिन यहूदी धर्माभिरुचियों ने धर्म पर हड़ रड़ गरके
 मजबूती के साथ धमकियों, खतरों, कठिनाइयों और अश्रितताओं का
 सामना किया है। जिस समय उन पर प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक व्यथन
 लटक रहा था, उस समय भी उन्होंने ईश्वर के विमुख तथा मानव के
 आक्षेप की निदान्तवादिता पर अपनी अटलता कायम रखी। ईश्वर के
 ऐसे पवित्र मेषकों के लिए ही ईसागमीय ने आदम सँभाते हुए कहा है :
 “जब लोग मेरा अनुसरण करने के कारण तुम्हारी निन्दा करते हैं, तुम्हें
 दण्डित करते हैं और तुम पर खूबे लोग लगाने हैं, तब तुम्हें प्रभु का आशी-
 रवाद प्राप्त होता है। शुभिरों मनाओ, भानन्वित होओ, क्योंकि स्वर्ग
 में तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तुमसे पहलेवाले मन्त्रों को भी
 लेगे ही क्या उठाने पड़ेगे।”

इस प्रकार हमारे सामने एक कठिन चुनौती और विभिन्न अवसर
 उपस्थित है। इस महान् निमित्तन राष्ट्र को सच्ची ‘अभिरुचिनिर्देश’ और
 ईसागमीय की भावनाओं की उत्पत्ति करने के लिए हम प्रयत्न करें। भारत
 चर्च हम चुनौती को जिज्ञा और उत्साह के साथ स्वीकार कर के ही यह
 दिन जल्दी गजरीक पायेगा, जब सर्वत्र अनुपम इस बात को स्वीकार
 करेंगे कि ‘ईसागमीय’ के सामने अभी एक समय है।”

आजारी की संज्ञिका : २१०

अन्त में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर रंग-समन्वय को वास्तविक स्वरूप धारण करना है, तो स्वयं नीग्रो लोगों को भी बहुत बड़ा निर्णयात्मक उत्तरदायित्व निभाना होगा। अगर प्रथम श्रेणी की नागरिकता नीग्रो लोगों को उपलब्ध करवानी है, तो उन्हें ऐसी नागरिकता की प्राथमिक जिम्मेदारियों को समझना और स्वीकार करना पड़ेगा। रंग-समन्वय कोई एक ऐसी स्वादिष्ट भोजन-सामग्री नहीं है, जिसे संघीय सरकार अथवा उदारतावादी श्वेतांग नागरिक चाँदी की थाली में परोसकर नीग्रो लोगों के सामने पहुँचा देंगे और नीग्रो लोगों का काम केवल अपनी खाने की कचि और भूख को बढ़ाना ही रहेगा। भूतकाल की रंगभेदवादी परम्परा का एक बहुत बड़ा घातक दुष्परिणाम यह हुआ है कि नीग्रो लोग भ्रम के शिकार होकर अब यह सोचने लगे हैं कि उनकी नागरिकता के अधिकारों के लिए उनसे भी अधिक दूसरे लोगों को चिन्ता करनी चाहिए।

समाज-परिवर्तन के इस काल में एक नीग्रो को यह सोचना पड़ेगा कि अपनी दशा सुधारने के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। वह अशिक्षित अथवा दरिद्र हो सकता है। परन्तु ये बाधाएँ उसे इस बात को समझने में रुकावट डालनेवाली नहीं होनी चाहिए कि वह एक ऐसी आत्मशक्तिसम्पन्न है कि वह अपने भाग्य को बदल सकता है। नीग्रो स्वयं अन्याय के विरुद्ध सीधी कार्रवाई कर सकता है। उसे इस बात की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि सरकार कोई कदम उठाये अथवा समाज का बहुमत उसके साथ हो अथवा न्यायालय उसके समर्थन में कोई आदेश जारी करे।

दवायी हुई जनता का दमन के प्रति तीन प्रकार का रस हो सकता है। पहला तो यह कि वे दमन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लें और इस तरह अपने-आप ही सर्वनाश के द्वार पर पहुँच जायें। वे दमन के गाय समझीला कर लेते हैं और इसलिए दमन के अधीन बन जाते हैं। आजादी की ओर बढ़नेवाले किसी भी आन्दोलन के समय कुछ ऐसे

दमर्षन और दमित रोग होते हैं, जो पथास्थिति में रहना ही पसन्द करते हैं। लगभग २८०० वर्ष पहले मुग़ा ने इत्यराइल की संतानों को मिस्र की दासता से मुक्ति की ओर ले जाने के लिए प्रयाण किया था। परन्तु उन्हें दीर्घ ही यह जान हुआ कि दाम रोग अपने मुक्तिदाताओं को हमेशा ही पसन्द नहीं करते। वे दाम बने रहने के आदी हो जाते हैं। जैसा कि दोस्मार्थपर ने बताया है, अनजानी गंजिल की ओर बढ़ने के दमर्ष में अपनी पुरानी तकलीफों की ही गहरे जाना पसन्द करती है। मुक्ति के लिए अग्नि-परीक्षा देने के बदले वे मिस्र में रहकर जलानारों को सहना ज्यादा पसन्द करते हैं।

सहान की आजादी भी एक सौज होती है। कुछ रोग दमर्ष के कारण इतने क्षत विरक्त हो चुके होते हैं कि वे सभी आशाएँ और प्रार्थनाएँ पीतले हैं। कुछ वर्षों पहले अटल्ले की गन्दी महिलाओं में एक नीमो गिटार-वादक प्रायः प्रतिदिन गाया करता था कि “वेगडाउन हो बीग ऐट डाउन होट बोंदर भी।” अर्थात् “इतना देखाया गया हूँ कि अब दूधे रहना मुझे कष्टकर प्रतीत नहीं होता।” यह एक ऐसा नषावात्मक भावतन्त्र है, जो दूधे हुए मनुष्य के जीवन पर छा जाता है।

परन्तु यह कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। किसी अन्त्यायपूर्ण पद्धति को पुनरापन करने का अर्थ होता है, उस पद्धति के माध्यम से दमर्ष करना। इस तरह दमित व्यक्ति भी उतना ही दुःख वन जाता है, जिसका कि दमर्ष करनेवाला। दुर्भाग्य के माध्यम से दमर्ष करने की हमारी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है, जितनी कि अपराध के माध्यम से दमर्ष करने की। दमित व्यक्ति का यह कहना है कि यह दमर्ष करनेवाले की आत्म-केतना को रोकने न दे। हमारा धर्म प्रायः प्रायः प्रायः ही यह कह देता है कि यह अपने भाई या अगवा पक्षी का स्वक है। अन्त्याय और भेदभाव को पुनरापन स्वीकार कर लेने का मतलब यह होता है कि दमर्ष करने-वाला जो कुछ कर रहा है, उसे हम नैतिक दृष्टि से नहीं मान लेते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है, जिसके द्वारा हम दमर्षकों की आत्म-केतना की आजादी की संज्ञाएँ : २६२

तोने देने का अवसर देते हैं। इस परिस्थिति में दमित व्यक्ति अपने इस भाई का रक्षक बनने के कर्तव्य से गिर जाता है। इसलिए दमन को प्रसन्नतापूर्वक सहन करने का मार्ग आसान भले ही हो, पर नैतिक नहीं है। यह एक कायरों का मार्ग है। दमन को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हुए नीचो लोग दमनकर्ताओं का आदर भी प्राप्त नहीं कर सकते। वे केवल दमनकर्ता की उद्दण्डता और तिरस्कार करने की वृत्ति को ही बढ़ावा देते हैं। अन्याय को प्रसन्नतापूर्वक सहन करने की वृत्ति को नीचों की हीनता का प्रमाण माना जाता है। नीचो लोग अगर अपने तात्कालिक आराम और सुरक्षा के लिए आनेवाली पीढ़ियों के भविष्य को बेच देना चाहते हैं, तो वे दक्षिण के श्वेतांग लोगों का और दुनिया का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते।

दूसरा रास्ता, जिसे दमित लोग दमन की समाप्ति के लिए अपनाते हैं, यह है कि वे हिंसा और घृणा पैदा करनेवाले उपाय काम में लाने लगते हैं। हिंसात्मक उपायों द्वारा अक्सर क्षणिक परिणामों की ही उपलब्धि हो सकती है। बहुत-से देशों ने युद्ध-भूमि में उतरकर अनेक बार स्वतन्त्रता प्राप्त की है। परन्तु उगचे एक क्षणिक विजय भले ही प्राप्त हो जाय, स्थायी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हिंसा से सामाजिक समस्याएँ दल नहीं हो सकतीं, बल्कि कई नयी तथा पेचोदा समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।

रंग और जातिभेद मिटाकर न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था को कायम करने के लिए हिंसा का सदाय रूना अव्यावहारिक भी है और अनैतिक भी है। यह अव्यावहारिक तो इसलिए है कि यह एक ऐसा नीचे गिरता हुआ चक्र है, जो शून्यनाश में ही समाप्त होता है। 'जिसने तुम्हारी एक आँख फोटी, उसकी तुम भी एक आँख फोड़ डालो' के पुराने सिद्धान्त का अगर पालन किया जाय तो सभी लोग अन्धे हो जायेंगे। यह अनैतिक इसलिए है कि यह अपने विरोधी व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के बजाय उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। यह एक ऐसा

२६३ : हमारी अगली मंजिल क्या हो ?

तरीका है, जो अपने निरोधी को बदलने के बजाय उसे समाप्त कर देने की चेष्टा करता है। दिवा अनीतिक है, क्योंकि यह प्रेम के बजाय घृणा से पैदा होती है। यह समाज को क्षत-विधत करके आकृष्ट की स्थापना को अगम्य बना देती है। यह समाज में कटुता के बजाय मनमुटाव पैदा करती है। दिवा अपने-आपको ही हराकर समाप्त होती है। यह अपने हुए लोगों में कटुता पैदा करती है और दिग्गजों में निंद्यता पैदा करती है। सुगंध-सुगंध में गुंथती हुई एक आवाज प्रत्येक सम्भावित पीटर में बहती है : "अपनी सत्कार को साफ पर रखा दो।" जो देश ऐसा करने में अवलंब रहे, उनके उत्त विभिन्न होने के कोलाहल से गारा इतिहास भरा हुआ है।

अगर अमेरिका का नीमो और अन्य दमित श्रेण दिवा के मार्ग पर चलकर आजादी का संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारी आनेवाली पीढ़ी को कटुतामयी एक निर्धन राशि का ही सामना करना पड़ेगा और एक अर्धदीन विप्लव का साक्षात्कार ही हमारी ओर में उभरे गभीरत में मिलेगा। अतः दिवा आजादी का मार्ग नहीं है।

दमित जनता के लिए आजादी प्राप्त करने का जो सीमाय सम्राट है, यह अदिगात्मक प्रतिकार का है। यह रास्ता धी-धीरे के दार्शनिक सिद्धान्त, समन्वय से मिलता हुआ है। क्योंकि अदिगात्मक प्रतिहार का सिद्धान्त दो निरोधी शक्तों में निहित शक्त को एक पक्ष में गिनाकर उन्हें मिश्र देता है। प्रत्यक्षपूर्वक अन्वय के सामने पुराने टुकड़े देना अपना उग अन्वय को समाप्त करने के लिए दिवा का मतारा देना। इन दोनों शक्तों में जो अनीतिकतापूर्ण एकान्तवाद है, उसका परिहार करके उनके अन्दर के शक्त को से देने की प्रक्रिया अदिगात्मक प्रतिकार में है। अदिगात्मक प्रतिकार के मार्ग पर चलेगाएन घुसना जगदाद के सामने हुए धर्मवाने व्यक्ति का यह लक्ष्य स्तंभार करना है कि हमें अपने निरोधी के प्रति आजातक नहीं बनना चाहिए; किन्तु यह अन्वय के सामने समर्पित हो जाने की इन बात में शायद संकुल्य शब्दों में लिए आहारों की प्रक्रिया : २६४

हिंसा के मार्ग पर चलनेवाले व्यक्ति की इस बात को भी स्वीकार करता है कि बुराई का प्रतिकार अवश्य ही होना चाहिए। इस तरह एक अहिंसावादी अप्रतिकार तथा हिंसक प्रतिकार को तो नामंजूर कर देता है, परन्तु वह इस बात की स्थापना करता है कि न तो अन्याय के सामने समर्पित होना चाहिए और न गलत को सही बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की ही जरूरत है; बल्कि वह अहिंसा के द्वारा अन्याय के प्रतिकार का मार्ग निकालता है।

मुझे लगता है कि जाति-सम्बन्धों के लिए किये जानेवाले संघर्ष में नीग्रो-समाज के लिए अहिंसात्मक प्रतिकार की पद्धति ही मार्गदर्शक बननी चाहिए। इस पद्धति के माध्यम से नीग्रो लोग एक पवित्र और ऊँचे स्तर तक पहुँच जायेंगे, जहाँ से वे अन्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था का विरोध भी कर सकेंगे और इस समाज-व्यवस्था को चलानेवाले लोगों के प्रति प्रेम भी रख सकेंगे। नीग्रो लोगों को धीरज और दृढ़ता के साथ नागरिक के पूरे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए, परन्तु इन अधिकारों को पाने के लिए उसे हीन पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी धोखा, ईर्ष्या, घृणा और विध्वंस के तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए।

अहिंसात्मक प्रतिकार का मार्ग अपनाने से ही यह संभव है कि नीग्रो लोग दक्षिण में ही रहकर अपने अधिकारों के संघर्ष को जारी रख रहे हों। नीग्रो लोगों की समस्याएँ कहीं दूर भागने से कम नहीं होंगी। कुछ लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि नीग्रो लोग दक्षिण छोड़कर देश के अन्य भागों में जाकर बस जायें। परन्तु इस सुझाव को हम नहीं मान सकते। दक्षिण में जो महान् मुअवसर उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करते हुए राष्ट्र की नैतिक शक्ति का निर्माण करने में नीग्रो लोग एक स्थायी सहयोग दे सकते हैं और वे आनेवाली पीढ़ियों के लिए ग्राहस का महान् उदाहरण भी उपस्थित कर सकते हैं।

२६५ : हमारी अगली मंजिल क्या हो ?

चाहिए। यह श्रेष्ठ-समुदाय के मानने प्रारम्भ इस बात का भी करना है कि अगर इस प्रकार का आन्दोलन शक्तिशाली बनता है, तो यह अपनी ताकत का उपयोग विधानक कामों में करेगा, न कि उस शक्ति के उन्नाद में पागल हो जायगा। अहिंसा मनुष्य के उस भाग में ही सकती है, जहाँ कानून नहीं पहुँच सकता। जब कानून के द्वारा मनुष्य के व्यवहार पर नियन्त्रण लगाया जाता है, तब यह कानून अप्रत्यक्ष रूप से जन-भावना को मोड़ने का काम करता है। कानून का पालन करवाना आने-आपने एक शान्तिपूर्ण परिवर्तन का ही तरीका है। पर कानून भी किसीकी मदद चाहता है। एक न्यायालय सार्वजनिक स्थलों में रस-सामन्य के लिए आदेश दे सकता है। परन्तु लोगों के मन के मन को मिटाने के लिए, घृणा को दूर करने के लिए, हिंसा एवं स्थलों में रस-सामन्य के विचार के निवृद्ध फैले हुए अनुचित तत्वों को मिटाने के लिए और जाति के नाम पर समाज को नुकसान पहुँचानेवाले लोगों के हाथों से अभिद्रव-शक्ति से छेदने के लिए क्या जा सकता है। कानून के प्रति आदर पैदा करने के लिए तथा कानून का पालन करवाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में उनसे गरी होने का विश्वास पैदा हो।

इस जगह पर अहिंसा आती है—हृदय-परिवर्तन के एक तात्त्विक तरीके के रूप में। यह एक ऐसा तरीका है, जो व्यापक कानून का पालन करने के लिए समाज के ऐसे मजान् और सम्यक् बहुसंख्यकों की आत्मनिष्ठा को समाता है, जो अन्न, भोजन, आरंभ और अनुचित तत्वों के कारण उसे सोने दे रहे हैं।

अहिंसात्मक प्रतिहार करनेवाले अपने विचारों की शक्ति में इस प्रकार यह कहते हैं : हम अत्याचार के विरुद्ध शक्तिपूर्ण करार कर रहे हैं और इस बात की प्रतीति नहीं करेंगे कि दूसरे लोग भी सहित हैं। हम अत्याचारपूर्ण कानूनों का पालन नहीं करेंगे और अत्याचारपूर्ण हकूमतों के सामने समर्पण नहीं करेंगे। हम यह आत्मोन्नति शान्तिपूर्ण, मुझे और पर तथा समाज की संज्ञित : २१८

प्रसन्नचित्त होकर चलायेंगे; क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों के दिलों को बदलना है। हम अहिंसात्मक तरीकों को इसलिए अपना रहे हैं कि हम समाज को अपने-आपमें शान्ति से परिपूर्ण देखना चाहते हैं। हम अपने वचनों से लोगों के दिल बदलने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे वचन असफल रहे तो हम अपने कामों से लोगों के दिल बदलेंगे। हम सदैव उचित समझीता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, परन्तु जरूरत पड़ने पर किसी तकलीफ को सहने के लिए भी तैयार रहेंगे। यहाँ तक कि हम जिस सत्य के दर्शन कर रहे हैं, उसकी रक्षा में साक्षीभूत होने के लिए अपने जीवन की याजी लगा देने के लिए भी तैयार रहेंगे।

अहिंसा के मार्ग पर चलने का अर्थ है, त्याग और बलिदान के लिए पूरी तरह तैयार रहना। इसके लिए समय पड़ने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा समय आये तो आन्दोलनकारियों को दक्षिण के जेलों को भर देने की तैयारी भी रखनी चाहिए। अहिंसक मार्ग पर चलने का अर्थ हमारी मौत भी हो सकता है। लेकिन अगर अपनी सन्तानों तथा अपने द्येतांग भाइयों को आरिभक मृत्यु से मुक्ति दिलाने की कीमत के रूप में हमें अपने प्राणों की बलि भी चढ़ानी पड़े, तो इससे बढ़कर मुक्तिदायी कार्य और कोई नहीं हो सकता।

अगर एक नीग्रो पर हिंसा लाद दी जाय, तब उसके सामने क्या उपाय है ? जैसा कि डॉ० केनेथ क्लार्क ने बड़े प्रेरक स्वरों में कहा है : “धर्मरता, अवैधानिकता, निर्दयता और अन्यायपूर्ण हमला अगर किसी एक नीग्रो पर होता है, तो उसका सामना करने का उपाय यही है कि उस एक के स्थान पर सौ नीग्रो अपने-आपको इन अन्यायों का शिकार बनने के लिए प्रस्तुत कर दें।” अगर एक नीग्रो अध्यापक रंग-समन्वय में विश्वास करने के कारण स्कूल से निष्काट दिया जाता है तो हजारों अन्य नीग्रो लोगों को उम मिद्दान्त पर टट जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर दमनकारी शक्तियाँ किसी नीग्रो आन्दोलनकारी के घर पर बम विस्फोट करती हैं, तो उन शक्तियों को यह समझाने के लिए मज-

सूर कर देना चाहिए कि नीचे लोगों के उन्माद को दशने के लिए वे कहेंगे
 यों पर सम-विस्मृत करके भी उन्हें अगस्त ही रहना पड़ेगा ।

जब हम नमस्कारपूर्ण प्रकृति, सद्गुण स्थापित, कष्टग्रस्तता
 और वदना न देने की शक्ति के साथ दमनकारियों का मुकाबला होगा,
 तब अन्य दमनकारियों की भाँति ही वे भी अपनी करंता के मुँह में धार
 हो आवेंगे । इन दमनकारियों को जब दुनिया के सामने और ईश्वर के
 सामने अपने भाइयों के गलत से रंगे हुए दावों के साथ खड़े होने के
 लिए बाध्य होगा, तब वे अपने-आपको ही इस दैत्यानी दश
 निष्क पद्धति में पात आवेंगे ही ।

अमेरिका के नीचे लोगों को एक ऐसे उन्माद-विन्दु तक पहुँचाया
 होगा, जहाँ से वे अपने ज्योतीय भाइयों की भाँति के दावों में पड़ गयेगे ;
 “कष्ट देने की आतंकी शक्ति के मुकाबले हम अपनी कष्ट भावों की शक्ति
 का प्रयोग करेंगे । आपके दुराग्रह का मुकाबला हम सदायस्य से करेंगे ।
 हम आपसे मुक्त नहीं करेंगे, लेकिन अपनी समस्त आत्मियताओं के
 साथ हम आपके उन्मादपूर्ण कानूनों का पालन भी नहीं कर सकेंगे ।
 आप हमारे प्रति जो भी करण चाहें, कीजिये, हम फिर भी आपसे प्रेम
 करेंगे । हमारे पक्ष पर सम-विस्मृत कीजिये; हमारे बन्धों के लिए स्वतंत्र
 पैदा कीजिये; न्याययोग दिवा के दूतों का हमारे मोहनों में भेजिये
 और हम मददों पर मार-पीटकर, अभय बनाकर भगीरथें; हम फिर
 भी आपसे प्रेम करेंगे । किन्तु हम शीत ही अपनी कष्टग्रस्तता को
 शक्ति से आपकी पक्षा देंगे । फिर अपनी स्थापना जीतकर हम इस
 सदाचार के अन्तर्गत कि आपके हृदय और चेहरे में नया परि-
 वर्तन आ जायगा । इस प्रकार हम ही आप पर विजय प्राप्त करेंगे ।”

साप्ताहिक मुझे यह भानने के लिए बाध्य करता है कि पशु-जै
 नीचे लोगों के लिए अहिंसा का मार्ग कठिन होगा । कुछ लोग इससे
 आर्सेनल मानेंगे और कुछ लोग यह तर्क देंगे कि उनके पास हम प्रजा
 के अधिकृतक प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए न ही शक्ति है, न
 आतंकी की शक्ति है : १००

साहस । जैसा कि श्री ई० प्रैंकलिन फ्रेजियर ने अपनी पुस्तक 'ब्लैक बुर्जुआ' में लिखा है, बहुत से नीग्रो लोग सम्मान और प्रतिष्ठा के मध्यमवर्गीय संघर्ष में लगे हुए हैं और वे प्रत्यक्ष उपभोग के प्रश्न के प्रति अधिक जागरूक हैं, न कि न्याय का आदर्श प्राप्त करने के लिए । वे शायद अहिंसात्मक आन्दोलन में किये जानेवाले त्याग और बलिदान के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं । सौभाग्य से इस पद्धति की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इसे सभी लोग स्वीकार करें ही । अगर प्रत्येक समुदाय में कुछ नीग्रो लोग अहिंसक तरीके पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हों, तो वे अन्य सैकड़ों लोगों को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि वे अहिंसा को कम-से-कम एक नीति के तौर पर तो अपनायें ही और इस तरह राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए एक नैतिक शक्ति संगठित कर लें । थोरे भी इसी तरह के कुछ थोड़े-मेरे क्रियाशील लोगों की शक्ति के बारे में सोच रहे थे, जब उन्होंने यह कहा : "मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मैसाचुसेट्स राज्य में अगर एक हजार भी या एक सौ भी या दस गिने हुए व्यक्ति भी, यहाँ तक कि अगर एक ईमानदार आदमी भी ऐसा हो, जो दासों को रखने से इनकार कर दे, जो सचमुच दाम्स्ता के साथ ही अपनी साझेदारी को समाप्त कर दे और जो इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाय, तो अमेरिका में दासता समाप्त होकर रहेगी । प्रारम्भ चाहे जितना छोटा हो, उमकी चिन्ता नहीं । अगर दोस तथा त्रामाविक रूप से एक बार यह काम प्रारम्भ कर दिया जाय तो सदा-सदा के लिए बद काम हो जाएगा ।"

महात्मा गांधी के पास भी उनके सिद्धान्तों में सम्पूर्णतया निश्चयान् लोगों की संख्या सौ से अधिक नहीं थी । लेकिन अपने इन निश्चयान् अनुयायियों के छोटे-से दल के आधार पर उन्होंने पूरे भारत को हिला दिया । उन्होंने अहिंसा के एक चमत्कारपूर्ण साधन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताकत को चुनौती दी तथा अपने देश के लोगों के लिए आजादी हासिल की ।

२०१ : हमारी अगली मंजिल क्या हो ?

अहिंसा की यह पद्धति एक चमत्कार बनकर गतोंरात आत्मा प्रभव नहीं दिखानेगी। लोगों को अपनी बनी-बनायी मानसिक स्त्री पर से आगामी में नहीं हटाया जा सकता। उनके पूर्वान्वेषों और अनुचितपूर्ण भावनाओं को शायद नहीं बदला जा सकता। जब अधिकार-विहीन लोग अपनी स्वतन्त्रता के अधिकारों की माँग करते हैं, तब बाधित-सम्पन्न वर्ग के लोग दहल-पहल कटुता और प्रतिहार की भावना के साथ बन्दखुदकी दिखाते हैं। यहाँ तक कि जब ये माँगें अहिंसात्मक भाषा में उपस्थित की जाती हैं, तब भी प्रथम प्रतिनिधा ऐसी ही होती है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक जगह कहा था कि अंग्रेज लोग इतने भ्रंशित कभी नहीं दिखाने दिये थे, जितने कि उम समय, जब भारतीयों ने अहिंसात्मक साधनों के साथ गुलाबी के चिरइन आन्दोलन किया था। उन्होंने अंग्रेज मैनियों की आँगों में इतनी घृणा कभी नहीं देखी, जितनी कि उम समय, जब कि ये एक जगह पर गन्द गाकर दुग्ध माल जागे कर देने का मिद्धान्त पालन करनेवाले सन्नामही (भी नेहरू) को सड़ियों में पीट रहे थे। अहिंसात्मक प्रतिहार ने भारतीयों के दिम्ने और दिमागी को सों कम से कम बदल ही दिया, भरे ही अंग्रेज लोग इतने भी स्वतन्त्र के साथ देन क्यों न पावे हो। "हम अपने घर को गमाव कर रहे हैं।" —नेहरू ने कहा था। अन्त में अंग्रेजों ने भारत को न केवल आजादी दे दी, बल्कि भारतीयों के प्रति उनमें एक नया सम्मान भी लाया हुआ। आज राष्ट्रमण्डल में सम्मान के आधार पर रहने हुए देश सिद्ध और भारत में आगामी दिग्गज कायम है।

द्वितीय में भी नीचे लोगों के आन्दोलन के प्रति मोरे लोगों को प्रभावित प्रभावित कटुतापूर्ण रही है। मैं यह नहीं कहता कि कुछ ही भाँगी में सौन्दर्यमयी में भी हम सम्मान को सुन्दर गमना हो जायगी। हम सम्मान गरीबीयक सम्मान से करी अधिक हमारा दुःख सम्मान है। मेरे मन में समान है कि सौन्दर्यमयी के नीचे सम्मान-आन्दोलन के पालन हो आज फिर उँगा करके सम्मान के साथ चल रहे हैं। ऐसे यह सम्मान की सँझिने : ३३३

भी उम्मीद है कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो लोगों की अगली पीढ़ी के यच्चे अधिक मजबूत होंगे तथा बेहतर ढंग से अपना निर्माण करेंगे; क्योंकि लिटिल रॉक के उन नौ बालकों का इतिहास उनके पीछे रहेगा, जिन्होंने साहस, प्रतिष्ठा और कष्ट-सहिष्णुता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह से नाशविल, विल्यन्टन और स्टर्जेंस जैसे नगरों के बालकों ने भी अपने साहस का इतिहास बनाया है। मुझे विश्वास है कि इस देश के श्वेतांग लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्र की चेतना अन्दर ही अन्दर दिल उठी है।

अहिंसक पद्धति से दमनकारियों के दिलों को अथिलम्ब नहीं बदला जा सकता। लेकिन इससे उन लोगों के दिलों पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, जो अहिंसा के प्रति निष्ठावान् हैं। इन लोगों को एक नया स्वाभिमान प्राप्त होता है, नयी शक्ति का स्रोत खुलता है और एक ऐसा साहस मिलता है, जिसके बारे में उन्हें मालूम भी नहीं होता कि यह उनके पास पहले से ही था। अन्त में यह अहिंसाविरोधी पक्षवालों की चेतना को भी हिलाती है तथा आपसी मेल-मिलाप एक वास्तविकता बन जाता है।

मैं अहिंसा की पद्धति को अपनाने का सुझाव दे रहा हूँ; क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी टूटी हुई सानुदायिकता को फिर से स्थापित करने का यही एकमात्र उपाय है। न्यायालय के आदेश एवं संघीय सरकार रंग-समन्वय की प्राप्ति में कल्पनातीत ढंग से मूल्यान् होगी। लेकिन रंग-समन्वय जरूरी होते हुए भी उग भ्रान् उद्देश्य की प्राप्ति का पहला कदम मात्र है, जिस तक हम पहुँचना चाहते हैं। रंग-समन्वय से कानूनी बाधाएँ हट जायँगी और मनुष्य ऊपरी तौर पर दृष्टि भी हो जायेंगे, परन्तु हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मनुष्यों के दिव्य और आत्मा को शुभा जा सके, ताकि वे सचमुच दृष्टि हो जायँ। वे इसलिए दृष्टि न हों कि यह कानून का आदेश है, बल्कि इसलिए दृष्टि हों कि यही स्वाभाविक और गद्दी है। दूसरे शब्दों में हम ऐसी एकता प्राप्त करना चाहते

हैं, जिसमें सभी वर्गों के लोग तथा सभी तरह के व्यक्ति आगामी रहन-रहान में तथा ऐश्वर्य अनुभव कर सकें। यह उद्देश्य अहिंसा के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है; क्योंकि अहिंसा का परिणाम आसानी सम्मेलन और स्नेहपूर्ण समाज के निर्माण में ही प्रकट होता है।

यह तो स्पष्ट होता ही जा रहा है कि नीचो लोग के सामने यहमरे दिन आ रहे हैं। उन्होंने संघीय न्यायालयों में नागरिक अधिनियम के अन्तर्गत घर चढ़ने में विरोध जारी है, इंग्लैंड, उत्तम और पूर्वांचल से भरे हुए विरोधी और भी प्रतिनिधियों के बनेंगे। लोगों के रंगभेद को कायम रखनेवाले कानून तथा स्थानीय नियमों के अन्तर्गत हमारी प्रगति के बीच बाधा बनकर खड़े हो रहे हैं। नीचो नेता अपने भी गिरफ्तार किये जाकर नगर के कानूनों के अन्तर्गत दोषीय किन्ने जा रहे हैं। उनमें से भी पर कम-विस्फोट जारी है। राज्य के कानून रंग-समन्वय स्थापित करने में पूरी तरह निष्पक्ष हैं। इस बात को मानने हुए कि कठ-अहिंसुता अच्छी है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि नीचो लोग हमें एक मनुष्य के रूप में मानते हों। न्याय के लिए कठों को मरना जाना मानना ही परिपूर्ण तरह तक निश्चित करने के लिए है। अगर कोई नीचो कटुता से बचना चाहता है, तो उसे वर्तमान पीढ़ी की अग्नि-परीक्षा को देखकर, हमारे प्रेरणा से भर अने-आपसी और अमेरिकन समाज को बदल देने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर उसे आजादी के इस आदर्श को मानने के लिए उसे भी जाना पड़े, तो उसे उसी तरह जैसे मैं जाने जाना चाहिए, जैसे कि सभी ने अपने देशवासियों से कहा था : "जैसा एक दूसरा अस्सी दुःखित के समान है।" अर्थात् कुछ संकीर्ण, पर मानव भाव के साथ।

अहिंसा का मार्ग मजबूत और सामान्यमान्यता का मार्ग है। हम नीचो लोग अपने अधिवासी के बारे में काफी बर्बाद करने हैं और पर टीका भी है। हम सब के साथ करते हैं कि समाज का रंग-भीषण दिखने रंगभेद को भी से भरा है। हमें इस बात का अन्तर दिख रहा है कि हम अपनी पीढ़ी को सामान्यता का महान् रस देना रहे हैं, जो अहिंसा और अन्तर्गत की संतुष्टि है : २७७

अफ्रीका में आकार ले रहा है। यह सब काम ईश्वरीय विधान के अनुसार हो रहे हैं। पर हमें इन सब बातों को सतर्कता के साथ, सही मनोवृत्ति से ग्रहण करना चाहिए। अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में आजादी हासिल करने के लिए हमें न्याय-व्यवस्था की परवाह किये बिना ही असुविधा से सुविधा की ओर छल्लांग नहीं लगा देनी चाहिए। हमें जनतन्त्र को कायम रखना है, न कि एक अन्याय को हटाकर दूसरे अन्याय की स्थापना करनी है। हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता के लोगों को हराने का अथवा शर्मिन्दा करने का नहीं होना चाहिए। हमें काले रंग की उत्कृष्टता के गलत सिद्धान्त का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। ईश्वर केवल (काले, भूरे या पीले रंग) के लोगों की आजादी में ही रुचि नहीं रखता है। उसकी दिलचस्पी तो सम्पूर्ण मानव-वंश की स्वतन्त्रता में है।

अहिंसात्मक पद्धति में उस बहुचर्चित सवाल का उत्तर भी निहित है, जिसमें प्रगति के लिए क्रमशः बाध बनाम अविलम्बता का तर्क उठाया जाता है। एक तरफ तो अहिंसा हमें उस तरह के धीरज से बचाती है, जो निष्क्रियतावाद तथा पलायनवाद को सहन करता है और अन्त में यथास्थितिवाद में ही फँसकर रह जाता है। दूसरी तरफ वह हमें उस तरह की उत्तरदायित्वहीनता से भी बचाती है, जो मेल-मिलाप के स्थान पर भेदभाव को पैदा करती है। वह हमें ऐसे गलत निर्णयों से भी बचाती है, जो सामाजिक उन्नति के नाम पर हम अंधे होकर ले लेते हैं। अहिंसा इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करती है कि हमें न्याय-प्राप्ति की मंजिल तक पहुँचने के लिए आत्मानुशासन और आँखिरे के मार्ग से जाना चाहिए। लेकिन साथ ही वह यह भी मानती है कि न्याय की ओर बढ़ने में अगर हम शिथिल होते हैं, तो वह अनैतिक है और अगर हम अन्यायपूर्ण यथास्थिति के ठीकदारों के सामने मुठने डेककर समर्पण कर देते हैं तो वह भी अनैतिक है। अहिंसा यह मानती है कि समाज-परिवर्तन रातोंरात नहीं हो सकता। परन्तु वह हमें इस तरह काम करने के लिए प्रेरणा देती है, मानो कल मुग़द ही प्रान्ति होने की सम्भावना है।

२७५ : हमारी अगली मंजिल क्या हो ?

अहिंसा के दम पर विजय प्राप्त करके हम विजेता के पदार्थ से भी वन सकते हैं। अनेक लोगों के विचारों की राष्ट्रीय संस्था के हम कहते हैं कि उनके अमूल्य सहयोग के कारण हमें संघीय स्वायत्तता में मान्य विजय प्राप्त हुई है। लेकिन हमें अपने आत्मरक्षित का शिकार नहीं बनना चाहिए। हम स्वायत्तता के प्रत्येक आदेश के बाद अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ निरपेक्ष समतापूर्ण का व्यवहार करना चाहिए तथा स्वायत्तता के आदेश लागू होने पर उनके साथ हम सहृदय भी होना चाहिए, जिससे उनकी होने भाव का शिकार न होना पड़े। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारी विजय सभी मानुषों में सद्भावना का निर्माण करे तथा नीचों और गरीब लोगों में आशा का पैदा करे।

अहिंसा मुनिवारी रूप में एक विचारधारा निरूपित है। अहिंसा का परिणाम सदैव प्रगति के रूप में ही प्रकट होना चाहिए। अहिंसा के लिए एक ओर तो युद्ध के साथ आश्रयों की जरूरत है तथा दूसरी ओर शत्रुतापूर्ण रचनात्मक शक्तियों के साथ सहयोग की जरूरत है। बिना हम रचनात्मक शक्तों के आश्रयों की जरूरत ही नहीं होगी और हो जाता है। इसलिए दोनों ओरों को एक साथ रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाएँ तथा विचारक उद्देश्यों की सामने रखकर काम करना चाहिए।

भेद समाप्त होने तक यह सोचकर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि आर्थिक दुर्दशा का कारण रंगभेद ही है; बल्कि तुरन्त ही क्रियाशील होकर आज की स्थिति से अपने-आपको ऊपर उठाना चाहिए।

हमारे भविष्य के रचनात्मक कार्यक्रम में नीग्रो लोगों को मताधिकार दिलाने के आन्दोलन को भी शामिल करना चाहिए। निश्चय ही इसके लिए बहुत-सी बाहरी बाधाओं का सामना करना होगा। दक्षिण में जमी भी सभी तरह के निन्दनीय तथा गुप्त तरीकों द्वारा नीग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन तरीकों की सफलता न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि हमारे उस राष्ट्र के लिए एक गहरा आघात है, जिसे हम दिल से चाहते हैं और जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अमेरिका के अधिकारियों तथा नेताओं द्वारा यूरोप में जाकर स्वतन्त्र चुनावों की वकालत करना एक पाखण्ड ही है, जब कि खुद अमेरिका के बड़े-बड़े क्षेत्रों में स्वतन्त्र चुनाव का सिद्धान्त नहीं अपनाया गया है।

लेकिन नीग्रो-मताधिकार के लिए यह बाहरी विरोध ही एकमात्र बाधा नहीं है। स्वयं नीग्रो-समाज में जो उदासीनता है, यह भी इस काम को आगे बढ़ाने के रास्ते में एक मुख्य रोड़ा है। जहाँ मतदान-केन्द्र सभी के लिए खुले हुए हैं, वहाँ भी नीग्रो लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग करने में बहुत उपेक्षा दिगयी है। अतः नीग्रो नेताओं की तरफ से इस बात के लिए शतत प्रयत्न चलना चाहिए कि ये लोग नागरिकता के इस उत्तरदायित्व के प्रति अपनी उदासीनता से मुक्त हों। भूतकाल में तो यह उदासीनता एक नैतिक असफलता मात्र थी, परन्तु आज के युग में तो यह आप्यात्मिक और राजनैतिक आत्महत्या के बराबर है।

हमारे भविष्य के रचनात्मक कार्यक्रम में नीग्रो लोगों के व्यक्तित्व का गौरव लाना करने की योजना को भी शामिल करना चाहिए। यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि नीग्रो लोगों का सार, जो सामुदायिक रूप में पिछड़ा हुआ है, यह उनकी जन्मजात हीनता नहीं है, बल्कि रंगभेद का ही एक

परिणाम है। नौमो-समुदाय में जो अकुशल व्यवहार पाया जाता है, वह आर्थिक दुरवस्था, माननात्मक अमान्यता या निरक्षरता तथा सामाजिक अत्याचार का ही परिणाम है। ये सभी कारण स्वयं के आधार पर चलने-वाले भेदभाव में से ही पैदा होते हैं। जब एक स्वतंत्र व्यक्ति यह तर्क देता है कि भेद-भाव बान्ह रहना चाहिए, क्योंकि नीचो नौमो का हाथ बहुत खिड़का हुआ है; तब यह वह समझने में असमर्थ रहता है कि यह भेदभाव ही तो उस पिछड़े हुए स्तर का मूल कारण है।

फिर भी नीचो नौमो को इंसानदारी के साथ यह संवर करना ही चाहिए कि हमारा स्तर अच्छतर खिड़का हुआ पाया जाता है। परिवर्तन स्तर का एक निश्चित चिह्न तो यह है कि हममें आत्म-समाप्ति-मन का चिह्न तक पहुँचने की क्षमता हो। जब भी हम स्वतंत्र नौमो द्वारा ऐसी आत्म-मन के साथ बने, जो मने ही कर्मकाण्ड पर ही आधारित हो, हमें तबसे में मनु अक्ष की महान करके उसे अपने समाज के व्यवहारगत पुनर्निर्माण का आधार बना लेना चाहिए। हम अत्याचार के मित्र हैं, यह तब ही भाने जीवन को सुधारने की अभिप्रेक्षा विरहित करके सुधुन न बना दें, हम बात से हमें सावधान रहना है।

हमारे समाज में अत्याचारों की संख्या काफी बढ़ी है। गरीब-कुपोर रहने का हमारा स्तर बहुत अधिक गिरा हुआ है। हममें से जो लोग सम्पन्न लोगों के हैं, वे अपनी आमदनी से ज्यादा व्यय कर सकते हैं तथा यह व्यय भी अनावश्यक और निरर्थक कामों में कर दिया जाता है। ये लोग ऊँचे आदरों के लिए, भत्ताओं के लिए या धार्मिक संस्थानों के लिए आर्थिक सहयोग नहीं करके, जब कि हम स्वयं के गार्भ में मन की निराशा आनन्दित हो रही हैं। और-और से बेचना तथा उत्तेजित हो जाना हमारा व्यवहार बन गया है। हम लोग भव्यता पर भी बहुत अधिक व्यय करते हैं। हम लोगों में से जो अत्यन्त गरीब हैं, वे भी हम संस्थाओं कातुन से गरीब हो गये हैं तथा व्यवहारगत निरक्षर लोग भी अविश्वसनीय हो हो गये हैं। सामुदायिक तथा धार्मिक आचारों की संरक्षण : १३८

संगठनों द्वारा नीग्रो नेताओं को चाहिए कि वे एक ऐसा विधायक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, जिससे नीग्रो युवक शहरी जीवन में आसानी से अपने आपको खपा सकें तथा अपने व्यवहार के स्तर को उन्नत कर सकें। क्योंकि अपराधों का जन्म उपेक्षा और निराशा में से होता है, इसलिए नीग्रो माता-पिताओं को यह बताया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दें, उनसे प्रेम करें और उन्हें यह महसूस करायें कि वे अपने अभिभावकों के वरदहस्त के नीचे हैं। आज हमारे बच्चों को भेद-भाव पर आधारित समाज ने इस सुरक्षा से वंचित कर रखा है। अपने स्तर को उन्नत करके हम प्रगति के एक लम्बे मार्ग को तय कर सकते हैं तथा भेदभाव में विश्वास करनेवालों के तर्कों को खण्डित कर सकते हैं।

हमारा वर्तमान कार्यक्रम यह हो सकता है कि हम सबसे पहले सभी प्रकार के जातीय अन्यायों का अहिंसक प्रतिकार करें। इस प्रतिकार में सभी तरह के ऐसे कानूनों एवं अभ्यासों का प्रतिकार शामिल है, जो राज्य के स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जातीय भेदभावों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रतिकार का अर्थ जेल जाना भी हो सकता है। हमें इस काम में कल्पनाशील, दृढ़ और रचनात्मक वृत्ति के साथ लगना होगा, ताकि भेद-भाव तथा दामता के कारण उत्पन्न हुई चरित्रहीनता समाप्त हो सके। हमारे घटिया दग के स्कूल, गन्दी वस्तियाँ तथा द्वितीय श्रेणी की नागरिकता मिटायी जा सके। अगर प्रतिष्ठा और साहस के साथ अहिंसक आन्दोलन चलाया जाय, जैसा कि मॉण्टगोमरी की जंगत ने और लिटिल रॉक के बालकों ने प्रत्यक्ष रूप से करके दिखा दिया है, तो चरित्रहीनता को समाप्त करने में सहज ही बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अगर अमेरिका की चेतना द्वारा लम्बे समय से उपेक्षित जनता की गरीबी, बीमारी तथा अज्ञानता के मोर्चे पर हम टटकर हमला करें, तो हमारी विजय निश्चित ही है।

संक्षेप में कहें तो हमें दो मोर्चों पर काम करना चाहिए। एक तो हमें रंगभेद की व्यवस्था का प्रतिकार करना चाहिए, जो हमारे स्तर की

संगठनों द्वारा नीग्रो नेताओं को चाहिए कि वे एक ऐसा विधायक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, जिससे नीग्रो युवक शहरी जीवन में आसानी से अपने-आपको खपा सकें तथा अपने व्यवहार के स्तर को उन्नत कर सकें। क्योंकि अपराधों का जन्म उपेक्षा और निराशा में से होता है, इसलिए नीग्रो माता-पिताओं को यह बताया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दें, उनसे प्रेम करें और उन्हें यह महसूस करायें कि वे अपने अभिभावकों के बरदहस्त के नीचे हैं। आज हमारे बच्चों को भेदभाव पर आधारित समाज ने इस सुरक्षा से वंचित कर रखा है। अपने स्तर को उन्नत करके हम प्रगति के एक लम्बे मार्ग को तय कर सकते हैं तथा भेदभाव में विश्वास करनेवालों के तर्कों को खण्डित कर सकते हैं।

हमारा वर्तमान कार्यक्रम यह हो सकता है कि हम सबसे पहले सभी प्रकार के जातीय अन्यायों का अहिंसक प्रतिकार करें। इस प्रतिकार में सभी तरह के ऐसे कानूनों एवं अभ्यासों का प्रतिकार शामिल है, जो राज्य के स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जातीय भेदभावों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रतिकार का अर्थ जेल जाना भी हो सकता है। हमें इस काम में कल्पनाशील, दृढ़ और रचनात्मक वृत्ति के साथ लगना होगा, ताकि भेदभाव तथा दासता के कारण उत्पन्न हुई चरित्रहीनता समाप्त हो सके। हमारे घटिया दंग के स्कूल, गन्दी वस्तियाँ तथा द्वितीय श्रेणी की नागरिकता मिटायी जा सके। अगर प्रतिष्ठा और साहस के साथ अहिंसक आन्दोलन चलाया जाय, जैसा कि मॉण्टगोमरी की जनता ने और लिटिल रॉफ के बालकों ने प्रत्यक्ष रूप से करके दिखा दिया है, तो चरित्रहीनता को समाप्त करने में सद्बल ही बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अगर अमेरिका की चेतना द्वारा लम्बे समय से उपेक्षित जनता की गरीबी, बीमारी तथा अशिक्षा के मोर्चे पर हम डटकर हमला करें, तो हमारी विजय निश्चित ही है।

संक्षेप में कहें तो हमें दो मोर्चों पर काम करना चाहिए। एक तो हमें रंगभेद की व्यवस्था का प्रतिकार करना चाहिए, जो हमारे स्तर की

मिखायल का पुनर्जादी पारण है। दूसरी ओर, हमें अपने सार को जैसा उठाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए। हमें रंगभेद के मूल कारणों पर हमला करने तथा रंगभेदजनित परिणामों को उखाड़ फेंकने और रचनात्मक सुधारों के बीच साहमेल पैदा करना चाहिए।

यह नीचे लोगों के लिए एक महान् समय है। इस युग में पुनर्जादी भरी हुई है। रिगी महान् आदर्श को चमत्कार करने में माधन करने का सुनहरा इतिहास में दिगी किमी पीढ़ी को ही और कदाचित् ही प्राप्त होगा है। 'ए स्टडी ऑफ़ हिस्ट्री' नाम की पुस्तक में भी अर्नाल्ड टॉन्गरी कहते हैं : "हो सकता है कि नीचे लोग ही पश्चिम की भिरहनि को एक आध्यात्मिक मेज प्रदान करें; क्योंकि इस समय ऐसा तेज पश्चिमी संस्कृति के मचाव के लिए मेहद जरूरी है।" मुझे आशा है कि भी टॉन्गरी जी कुछ कह रहे हैं, यह समझ है। यह आध्यात्मिक मार्ग, जिसे नीचे लोग भंडार को दे सकते हैं, प्रेम, गमना, मजबूती और अहिंसा में से पैदा होती है। यही एक कि अहिंसा पर हद करने के कारण भीतो लोगों द्वारा पुनर्जा के रास्ते को जैसी पुनर्जा देना भी सम्भव हो सकता है, जिनसे वे राष्ट्र मुक्त तथा शांति के विकल्प की खोज करें। एक ऐसे युग में, जब कि सम्पूर्ण मान्य अन्तरिक्ष में ग्लोबल तथा एकाग्रता पर धम रहे हैं, एक ऐसे युग में, जब कि 'बैलिस्टिक मिसाइल' बायो और मैन पर सामान हुआ रहे हैं, तब कोई भी एक युग में विषय प्राप्त नहीं कर सकता। तब हमारे सामने दिमा और अहिंसा के बीच चुनाव करने का कोई विकल्प नहीं है। अब या तो अहिंसा को अपनाया होगा या संभारता को। हो सकता है कि नीचे लोग इस क्षेत्र में अपने दिमाग को और पहले हुए इस युग में ईश्वर के सारक करें। अन्ततः ही यह सुधार इन रास्ते में हमें साधमान कर रही है। "वे मानें, जो मान्य क्षमता में सम्भव उठावें, सम्भव के द्वारा ही न्य हो जायेंगे।"

